

ஓம்

பரப்பிரம்மணோநம :

முகவுரை.

ஆன்மகோடிகள் முத்தியடைவதற்கேதுவான சாதனங்களை விவகரிக்கும் வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் பற்பல விருக்கினும் அவையெல்லாம் பெரும்பாலும் விரிந்தும் மிகச்சுருங்கியும் விடத்தலின் அவைகளைச் சுலபமாகவாராய்ந்து தெளிந்துகொள்ளுதல் அருமையென உத்தேசித்துச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்கவைக்க வேண்டுமெனக்கருதி இந்நூல் யாவருக்கும் உபயோகப்படுமாறு முத்திசோபானமெனப் பெயர்தீட்டி அனேகமான வடமொழிப்பிரமாணங்களை யெடுத்துக்காட்டி 4 அத்தியாயங்களாக வமைக்கப்பட்டன. முதல் அத்தியாயத்தில் பக்தியினை விளக்கப்புகுந்து சிரவணம், சித்தனம், ஸ்மரனை, சேவை, அர்ச்சனை, தாசியம், வந்தனம், சக்கியம், ஆத்மநிவேதனமாகிய இவற்றின் இலட்சணங்களும், குருவிலட்சணமும், ஷடாத்துவாவின் லட்சணமும், தத்துவ லட்சணமும் விவகரிக்கப்பட்டன. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் யோகநிருபண சங்கிரகம் கூறப்புகுந்து சாதன சதுஷ்டயங்களின் லட்சணமும், சமம், தமம், திதிஷை, உபாதி, சிரத்தை, சமாதியாகிய இவற்றின் லட்சணமும், யோகலட்சணமும், அவற்றின் பிரிவும், யோகாசனங்களும் அவற்றின் பேதங்களை இருபத்து மூன்றுவிதமான உருவப்படங்களால் சித்தரித்துக்காட்டியும், பிரானாயாமம்,

நாடி, சோதனை, அவற்றின் காலப்பிரமாணங்கள், பிரத்தியா
காரம் தியானம், தாரணை, சமாதி இவற்றின் இலக்கணங்க
ளும் எழுதப்பட்டன. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஞான
யோகம் அல்லது இராஜயோகம் பேச வாரம்பித்து அவற்
றின் லட்சணங்கள் பலபட விவகரிக்கப்பட்டன. நான்காவது
அத்தியாயத்தில் பரமார்த்த தத்துவ விளக்கத்தில் துறவு
லட்சணத்தினை விவகரிக்க ஆரம்பித்துப் பலவிதமான உவமா
னங்களை எடுத்துச் சமயோற்சிதமாகக்காட்டி எளிதிலறியப்
புலப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நூலினை மிகச்சிரத்தையோடு வாசித்து, பிரமாணங்
களின் உண்மையினை கண்டு தேறி அதிற்குறித்தபடி அனு
சந்தானஞ்செய்து அனுபவத்திற்குக் கொண்டுவரும்பட்சத்
தில் இந்நூல் முத்திக்குச் சோபானநூல் என்பதனைத் திட்
டமாய் யாருமறிந்து உஜ்ஜீவிக்கலாம்.

இந்நூலில் தமிழ் வாக்கியங்களில் வடமொழிப்பதங்
கள் பரவி வரவேண்டுமெது அத்தியாவசியமாக வேற்பட்டத
னால் தமிழ்ப்பிரயோகங்கள் கொச்சையாகத்தோன்றினும்
நூலிற்குறித்த விஷயத்தினையே இலட்சியமாகக்கொண்டு
இந்நூலை ஆராய்வார்களென விரும்புகின்றனம்.

ओं

सद्वर्त्मनः.

முக்திசோபானம்.

I-வது அத்தியாயம்.

பக்தி.

பக்தி யெதுவெனில் உலகவாஞ்சைகளெல்லாவற்றையும் விட்டு லோகோத்தரமான வஸ்துவைத் தனக்கன்னியமல்ல வென்று நன்றாகப் பற்றியிருப்பதே பக்தியென்னப்படும். யோகங்களிலிது உத்தமபக்தி யோகமாகும். அஷ்ட்டாங்க யோகங்களில் உட்பிரிவுகளான ஜப அஜப கிரியை பக்தியென்னும் நால்வகை யோகங்களுண்டு. அதில் பக்தியென்பது ஒன்று. அந்தப்பக்தியின் லக்ஷணத்தை இதினடியில் விளக்கப்படும். சாதாரணமாய் உலகத்தில் பண்டிதபாமராளால் ஆசரிக்கப்பட்டு வருகிறதும் கிரந்தங்களி லுரைக்கப்பட்டதுமான பக்தி ஒன்பது விதங்களாகும்: ஆவை, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், சேவை, ஆர்ச்சனை, தாசியம், வந்தனம், சக்கியம், ஆத்மநிவேதனம், என்னப்பட்டவை.

1. சிரவணமாவது—

சிவகேசவாதி தெய்வங்களின் மகிமாதீசயங்களை விளங்கச்சொல்லும் பல கிரந்தங்களைத் தகுந்த வர்களுக்கொல்லச் சிரத்தையுடன் கேட்டல்.

2. கீர்த்தனமாவது—

அரி அராதிகளைச் சித்தகத்தியுடன் புகழுதல்.
தம்புரு மிருதங்கம் முதலிய விசேஷவாத்தியங்
களுடன் பஜனைசெய்தல்.

3. ஸ்மரணையாவது—

கடவுள் நாமங்களை, மந்திரத்துடன் கூடியதா
யிருப்பதை யேகாந்தமா யோரிடத்திலுட்கார்ந்
து உச்சரித்தல்.

4. சேவையாவது—

பாவஞ்ருபதெய்வங்களை மிகவும் வணங்கித் தரி
சனஞ்செய்தல்.

5. ஆர்ச்சனையாவது—

இஷ்டதெய்வத்தை மனதினாலாவது, கரங்களி
னாலாவது பூக்களைக்கொண்டு பூசித்தல்.

6. தாசியமாவது—

தேகம்முதலிய அபிமானங்களைவிட்டு பகவானு.
க்கும் பக்தர்களுக்கும் பக்தியுடன் தொண்டு
செய்தல்.

7. வந்தனமாவது—

பக்தன் தன் கரங்கள், பாதங்கள், மார்பு, நெற்றி
புஜங்கள் என்னும்படியான எட்டு அங்கங்கள்
தரையில்படும்படி தண்டத்தைப்போல் கீழேவி
ழுந்து நமஸ்கரித்தல்.

8. சக்கியமாவது—

கீதாசாரியரான ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் கீதையில்
18-வது அத்தியாயத்தில் “ சர்வதர்மாம் பரித்தி
யஜ்ய ” என்று உரைத்த சுலோககருத்தின்படி

தெய்வமே நீயே தஞ்சமென்று புகந்திராய்
உறுதிமனதுடனிருப்பது.

9. ஆத்மநிவேதனமாவது—

எல்லாவற்றையும் மறந்து ஒரே மன துடையவனாய் தன்னைப்பகவானுக்கு அர்ப்பணை செய்து கவலை யற்று ஆனந்தபரிதனாக விருத்தல். இதையே பா மைகாந்த பக்தியென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள், மேல்சொல்லிய பக்தியோகம் அதிகாரிபேதத்திற்குத் தக்கபடி மந்தாதிகாரிகளுக்கும் மத்தியமாதிகாரிகளுக்கும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் உத்தமாதிகாரிகளுக்கான மேலானதும் வேதாதிகளில் சொல்லப்பட்டதுமான பாரமார்த்திக பக்தி யொன்றுண்டு. அதாவது நான்கு வேதங்களின் முடிவான நான்கு மகாவாக்கியங்களின் முக்கியகருத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்ட சச்சிதானந்தாகண்ட பரிபூர்ண பிரம்மமே தானென்றும், தனக்கன்னியமாய்ப் பதார்த்தங்களில்லையென்றும், அப்படிப்பட்டதான ஆத்மாவையே உபாசனைசெய்யத்தக்கதென்றும், உபதேசிக்கிறபடியால் பெரியோர்களால் ஆத்ம தத்துவஞானமடைந்தவர்கள் தானான ஆத்மாவை வேறேகதியில்லாமல் உபாசிக்கிறதே மேலான பக்தியென்றும் சுருதிகள் முதலானவைகள் முறையிடுகின்றதை கவாணுபவமூலமா யறிந்து, அப்படியேயனுஷ்டித்து பதமுத்தி யடைந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் முமுகங்கள் ஆவதற்கு சத்குருவாகிய ஆசாரியருக்கு அடிமையாக வேண்டும். அவ்வாறு சேவைசெய்து அடிமையாகாவிட்டால் பரமாத்மாவை தெரிசனஞ்செய்வதற்கு முடியாது.

குருலக்ஷணம்.

வேதமந்திரத்தோடுங்கூடிய பிராஹ்மண வம்சஸ்தரும், அல்லது சமரசமான புத்தியுடையவரும், சிஷ்யர்களுடைய மாயோபாதியென்னும் அவித்தையை நீக்கிப் ப்ரணவ மந்திரத்தை யுபதேசிப்பவரும் குருவெனப்படுவர்.

குரு என்பதன்பொருள் : கு - என்பது அஞ்ஞான இருள் ; ரு - என்பது அஞ்ஞான விருளைப்போக்கும் பிரகாசம் ; ஆதலால், ஞானப்பிரகாசத்தினால் அஞ்ஞான இருளைப் போக்குபவர் ஆசிரியரென்றுணர்க. மேற்கோள் :—“ குசப்தஸ்த்வந்தகாரஸ்து - ருசப்தஸ்தன்னி வாரகம்” “ குருபாதோதகம் பீத்வா குரோருச்சிஷ்ட்ட போஜநம், குருமூர்த்தம் சதாத்தியாநம் குருமந்திரம் ஸதாஜபேத்” என்னும் கலோகப்பிரகாரம் குருபாததீர்த்தபானமும் உச்சிஷ்ட்ட போஜனமும் குருமூர்த்த தியானமும் குருஉபதேச மந்திர ஜபமும் செய்வதாம். அப்படிப்பட்ட நிர்க்குண பிரம்மத்தில் ஆவரணமாகியும் அவித்தியா பாதாந்மகமாகியும் மூலப்பிரகிருதியாகியுமுள்ள அகாரமென்னும் அக்ஷரத்தில் ஷடாத்ம வங்களுண்டாயின.

அளவையாவன :—

மந்த்ராத்வம், பதாத்வம், வர்நாத்வம், புவநாத்வம், களாத்வம், தத்வாத்வம் ஆட அத்வம் (6)

இதில்மந்த்ராத்வமாவது :—சத்தியோஜாதம் - வா ம தேவம - அகோரம் - தத்புருஷம் - ஈசானம் - ஹ்ருதய - சிக - சுவச - கேத்ர - அஸ்திராதிகள் (10)

பதாத்வமாவது :—மகாதேவ சத்பாவேஸ்வர மகாதேவ ஜமும் சமுஞ்ச முதலியன.

வர்நாத்வமாவது :—ஆ - ஆ-முதலிய உய்ரோழுத்து
கள் (16.) மெய்யெழுத்துகள் (35.)

புவநாத்வமாவது :—பத்திரகாளி திரிலோசனாதிகளா
கிய பிரம்ம விஷ்ணு நுத்ர மகூ ராகூஸ பிசாச சாந்தியதீ
தம் முதலான புவனம் முதலியன (224.)

களாத்வமாவது :—நிவ்ருத்தி பிரதிஷ்ட வித்தியசாந்தி
சாந்தியதீதமாகிய கலைகள். இவை ஐந்தில், பந்த்ரபத வர்ன
புவநாத்வம் நாலுங் கலந்திருக்கும்.

தத்துவம்—96.

ஸ்தூலதேகமாவன.

ஆகாசம் - வாயு - அக்கினி - ஜலம் - பூமி ஆக பூதம் 5.
சுரோத்திரம் - தொக்கு - சகூ - ஜிஹ்வை - ஆக்கிரா
ணம் ஆ நூனேந்திரியம். 5. வாக்கு - பாணி - பாதம் - பா
யர் - உபஸ்தம் ஆ கர்மேந்திரியம். 5. மனம்-புத்தி - சித்தம்
அகங்காரம்-ஆ அந்தக்காரணம். 4. பிராணன் - அபானன்—
உதானன்-வியானன் - சமானன் ஆ பிராணாதி வாயுக்கள். 5.
ஆ தத்துவம் 24.

(உபவாயுக்கள் 5.) நாகன்-கூர்மன்-கிரிகரன்-தேவதத்
தன்-தனஞ்சயன். (விஷயம் 5.) சப்தம் - ஸ்பரிசம்-ரூபம்-
ரசம்-கந்தம். (உபவிஷயம் 5.) வசனம் - தானம் - கமனம்-
விஸர்க்கம் - ஆனந்தம். (நாடி 10.) இடகலை - பிங்கலை -
ஜீஹ்வ - அசுவினி - சுஜீம்ந - சங்கினி - கிருகணம் - கரந்தா
ரி - ஹஸ்தி - யலம்ப. (திவலை 6.) சோகம் - மோகம் - கூ -
த்துபி - பாசம் - ஜநநம் - மாணம். (காதுக்கம் 7.) ரசம் -
உதிரம் - மச்சை - மாம்சம் - மேதஸ - சுக்கிலம்- அஸ்தி.

(அரிஷ்டவர்க்கம் 6) காமம் - குரோதம் - லோபம்-
மோகம் - மதம் - மாச்சரியம். (சகரம் 6) மூலாதாரம் -

சுவாதிஷ்டானம் - மணிபூரகம் - அராஹதம் - விசுத்தி-ஆக்
கினேயம். (பஞ்சகோசம் 5.) அன்னமயம்- பிராணமயம்-
மனோமயம் - விஞ்ஞானமயம் - ஆனந்தமயம். (மண்டலம்
3.) சூரியமண்டலம் - சந்திரமண்டலம் - அக்நிமண்டலம்.
(குணங்கள் 3) சாத்வீகம் - ராஜஸம் - தாமஸம். (நஷணம்
3.) பெண்சாதி - புத்திரர் - தனம். (தாபத்திரயம் 3.) அ
த்யாத்மிகம் - ஆதிதெய்விகம் - ஆதிபௌதிகம். (அவஸ்தை
கள் 3.) ஜாக்ரம் - ஸ்வப்நம் - சுஷுப்தி. (அக்யானம் 1.)
(ஜீவாத்மா 1.) ஆக தத்துவம் (96) இவை ஸ்தூலதேகம்.

சூட்சுமதேக மாவன.

ஞானேந்திரியங்கள் (5.) பிராணாதி வாயுக்கள் (5.) கர்மேந்
திரியங்கள் (5) மானசாதி அந்தக்கரணங்கள் (4.) ஆக சூ
க்சுமதேக தத்துவங்கள் (19.)

காரணதேகமாவன,

அவித்தை, இதுவே மூலப்பிரகிருதியும் அஞ்ஞானமூலம்.

ராகாதிகளாவன.

(அநங்காரம்) - அதாவது உன்னை சிசுநிலக்காமல் விடே
னென்று பிரதிஜ்ஞைசெய்தல். (துவேஷம்) - அதாவது அ
பகாரிக்கு அபகாரம் பிரதி செய்யவேண்டுமென்னு மெண்
ணம். (நர்ஷை) அதாவது தனக்குவந்த கஷ்டமெல்லோருக்
கும் வரவேண்டுமென்பது. (அசூயை) அதாவது தனக்குண்
டாகிய சுகம் அயலாருக்கு வரக்கூடா தென்பது. (டம்பம்)-
அதாவது தன்வேலைகளையெல்லோரும் மெச்சவேண்டுமென்ப
து(தர்ப்பம்) அதாவது நானெல்லாவற்றையு மறிந்தவெனன்
பது.(பயம்) அதாவது தன்காரியம்கெட்டுபோகிறதென்பது
(லஜ்ஜை) - அதாவது தன்விஷயத்தில் யாராகிலும் ஏதே
னும் சொல்வார்களோ வென்பது. (அபிமானம்) - அதா

வது பகவத்தியானஞ்செய்கையில் இது நிஜமானவிதமென் றுகொல்வார்களோ வென்பது. (கர்வம்) - அதாவது எல்லா விஷயத்திலும் என்னைவிட உயர்வில்லை யென்பது. (சந்தோஷம்) - அதாவது இவ்வுலகவிஷயத்தில் சந்தோஷித்துத்தன் னிலைமையை மறப்பது. (துக்கம்) - அதாவது இவ்வுலக சுகம் தனக்குஇல்லையேயென்று சிந்தனைசெய்வது. (ராகம்) அதாவது பரஸ்திரீ விஷயத்தில் இச்சிப்பது. இவை 13 - ம் ஞானிகள் விடவேண்டியது.

நால்வித யோனிக்ளாவன.

(ஜராயுஜம்)-கருப்பைபிறிற் கட்டுப்பட்டிருந்து பிறக்கும் மனுஷியாளும் பசு முதலாகிய மிருகங்களுமாம். (அண்ட ஜம்)-முட்டையிலிருந்து பிறக்கும் பக்ஷி மச்சிப சர்ப்பாதிக ளாம். (சுவேதஜம்)- வியர்வையினால் பிறக்கும் பேன், புழு, கொசு முதலானவைகளாம். (உத்பீஜம்) வித்திலிருந்துண் டாகும் மரம், செடி-கொடி முதலானவைகளாம்,

ஷட்பாவ விகாரங்களாவன.

அஸ்தி, ஜாயதே, வர்த்ததே, பரிணமதே, அபக்ஷி யதே, நஸ்யதே ஆக (6) அஸ்தி-கர்பத்திலிருப்பது. ஜாய தே-பிறப்பது. வர்த்ததே- வளர்வது. பரிணமதே-விருத்தி யடைவது. அபக்ஷியதே-இளைத்துப்போவது. நஸ்யதே-மா ணமடைவது.

ஸ்தூலதேகமாவன.

96 அங்குலப் பிரமாணமும், ஏழுசாண் உயர்ச்சியும், நா ன்கு சாண் அகலமும், முப்பத்துமூன்றுகோடி ரோமத் துவாரமும், முப்பதுமுழக்குடலும், தொண்ணூற்றிரண்டு சந்தியும், எழுபது எலும்பும், காற்படி சுக்கிலமும், அரைக் கால்படி பித்தமும், அரைக்காற்படி சிலேஷ்டமும். எழுபத்

தீராயிரம் நாடியும், எட்டு பலம் கொழுப்பும், நாற்பது பல
இரத்தமும், முந்நூற்றறுபது பல மாம்சமும் இவை முன்
சொன்ன தத்துவரூபமாக மனுஷிபதேகப் பிராமாணமா
கும்.

புருஷார்த்தம் நான்காவன.

தர்மம் - ஆர்த்தம் - காமம் - மோக்தம். ஆ (4) இவ
ற்றில் மோக்த இச்சை (1.) அதாவது பிரம்மமார்க்கத்
தையுபதேசிக்குங் குருவைத்தேடுதல்.

புத்தி ஏழாவன.

(1.) பண்ட-தத்துவம்தெரிந்துகொள்ளத்தக்க புத்தி.
(2.) மேதை-கேட்டதை மறவாமலிருப்பது. (3.) சார்வ-யு
க்தியும் அதைப்போல சுவாநுபவமும். (4.) சத்துவம்-விஷ
யத்தைநிராகரித்து கேள்விக்கு முயல்வது. (5.) கிருஹீத
ம்-குரு சொன்னவற்றை ஒன்றாவது விடாமல் மனதில் கிர
கித்துக்கொள்வது. (6.) ஸ்ரெளதி-குரு சுஸ்ருஷையில் பொ
றுமையுள்ளது. (7.) பிரதிப-சந்தேஹமில்லாமலும் வேறொ
ருவ ராக்ஷையாமலு மிருக்கும்படி வார்த்தை சொல்வது.

பஞ்சமலம் ஐந்தாவன.

(1.) ஆணவம்-பிரம்மஞானத்தை மறைப்பது. (2.) கார்
மிகம்-வேதாந்தபோதனைக்குட்படாமலிருப்பது. (3.) மாயி
கம்-பிரம்மஞானத்தில் புத்தி நிலையாமை. (4.) மயேயம்-பா
பசிந்தனை செய்து அதனை மேற்கொண்டொழுகல். (5.) தி
ரோதானம்-பரப்பிரம்மத்தைவிட வேறே தெய்வங்களிடத்
தில் வைத்தவிசுவாசத்தால் மயங்கி நிற்பது.

அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழாவன.

(1.) பீஜஜாக்கிரம்- (அதாவது) பிரம்மம் சர்வகர்த்தா
வென்னும் தெளிவு. (2.) ஜாக்கிரம் - (அதாவது) பிரம்மமே
சர்வகர்த்தாவெனத் தெரிந்தும் பிரபஞ்ச வாசனையில் மூழ்கி

யிருப்பது. (3.) மஹாஜாக்கிரம்- (அதாவது) பிரபஞ்சவாச
 னையைத்திடப்படுத்துவது. (4) ஜாக்கிரஸ்வப்பனம்- (அதாவது)
 பிரபஞ்சவாசனை போதாதென்று அதிகமாய்த் தேடுதல்.
 (5.) சொப்பனம் (அதாவது)- தன்னாலும் பிறராலுஞ் செய்
 யப்பட்ட வினோதங்களினிடத்திலும் அதிகமாய் விபாசிப்
 பது. (6.) சொப்பனஜாக்கிரம்- (அதாவது) தான்கண்டவிஷ
 யங்களை மறந்து மறுபடியும் அதையே பார்க்கவேண்டுமென்
 னு மிச்சை. (7.) ஸூக்ஷ்மபுத்தி- (அதாவது) ஆத்மாவை ஜீவனா
 கநினைப்பது. இந்த அஞ்ஞானபூமி ஏழும்விட்டு ஜனனமரண
 சுகதுக்கத்தை சமமாக நினைப்பவனே மஹாதியாகி யெனப்
 படுவான்.

இன்னும் ஆதியந்த ரஹிதமாய் வாசாமகோசமாய் மு
 தல் நடு கடை யில்லாததும் மனோவாக்குக் கெட்டாத பர
 வஸ்து வென்னும் பரமாத்மசம்பந்தமாயாசக்தி வேடிக்கை
 யாக சுத்தசத்துவ ஆவரணபிரகிருதியின் இராஜஸ தாமஸ
 ஸாத்வீககுணக் கூட்டத்தால் விராட்டென்றும், இரண்யக
 ர்ப்பனென்றும் அவ்யாகிருதமென்றும் சொல்லப்பட்ட மு
 ன்று ஈசுவர சரீரத்திரயதமோமிஸ்ரத்தினால் ஸ்தூல பஞ்ச
 பூதங்களின் பஞ்சீகரண ஸ்தூலபூதங்களில் திரிகுண சங்க
 லபத்தாலும் பாபபுண்ணிய மிஸ்ரகர்ம விருத்தியினால் பிரதி
 வி- ஆப்பு-தேயு-வாயு-ஆகாச ஸ்தூலபஞ்ச பூதங்களினுற்ப
 த்தியாகி மனுஷிய பசு பக்ஷி புழு பூச்சி முதலான ஜனனங்
 களில் தமோகுண பிரகிருதியாகிய விருக்ஷங்கள் செடிகள்
 கொடிகள் புல்பூண்டு முதலானவைகளினால் உற்பத்தியாகிய
 பலவிதகனிகாய் இலை வேர் இவைளினாலுண்டாகும் ரசவர்க்
 கங்களுடன் விசேஷவஸ்து பலோத்பத்தியாகிய நெற்பயிர்
 முதலானவைகளின் பலனாகிய தானியாதி சத்துக்களாலும்
 அன்னத்தாலும் முற்பத்தியாகிய ஜீவன் காரண தேஹத்தினால்
 தானியத்தி லாஸ்ரயித்து அதனாலுண்டான அன்னத்தின
 பிராரப்தசேஷமாகிய சஞ்சித ருணத்தையனுஸரித்து, பிதா
 வின் தேஹத்தில் பிரவேசித்துச் சக்லரூபமாய்ப் பிரதமருது
 தினமுதலாக மாஸாந்தரருது ஸ்ராவநிஷேதமானபின் (அ
 தாவது ஸ்நானாந்தரம் முன்று தினங்கடந்த நாலாநாள்.)

பதினாறு தினத்திற்குட்பட்டது. இரட்டித்த தினத்தில் ஸம்போகத்தால் சுக்கில ஸ்தம்பனமானால் புருஷப்பிரஜையும், ஒற்றையாகிய தினத்திலானால் ஸ்திரீபிரஜையும் ஜனிக் கும். சோணித மதிகமானால் பெண்ணும், சுக்கிலமதிகமானால் புருஷனுமாகப் பிறக்கும், அப்படியல்லாமல் சுக்கில சோணித மிரண்டும் ஸமமானால் நபும்ஸகமான பிரஜை ஜனனமாகும். இன்னும், புருஷன் காமாதிகத்தினாலும் ஸாமர்த்தியத்தினாலும் இரண்டுதரம் சுக்கிலம் விடப்படடால் முன்கர்மவசத்தினால் இரட்டைப்பிரஜை உற்பத்தியாகும்; அது நாழிகைபேதமாகும், இரண்டும் புருஷனாகவும், அல்லது இரண்டும் ஸ்திரீயாகவும் புருஷஸ்திரீயாகவும் பிறக்கும். ஸ்திரீ ருதுவான மூன்றுநாளளவும் புணர்ச்சி செய்யப்படாதென்று சாஸ்திரங்கூறுகின்றன. நாலாநாளிராத்திரி காமமாய்புருஷன் ஸ்திரீயுடன் கூடினால் அற்பாயுளான ஆண்குக ஜனிக் கும. ஐந்தாவதுநாளில் நலமாகப்பெண் ஜனனமாகும். 6-வது நாளில் மத்தியமான புருஷனும் 7-வது நாளில் நலமில்லாதபெண்ணும் பிறக்கும். 8-வதுநாளில் அரசாளும்து பிள்ளைபிறக்கும். 9-வதுநாளில் நலமானபெண் பிறக்கும். 10-வது நாளில் மேலான பிள்ளைபிறக்கும். 11-வது நாளில் தர்மஹீனமான பெண் பிறக்கும். 12-வது நாளில் விசேஷமான பிள்ளையும் 13-வது நாளில் துஷ்டநடத்தை யுள்ள பெண்ணும், 14-வது நாளில் பிரம்மஞானியாகிய பிள்ளையும், 15-வது நாளில் பெண்ணும், 16-வது நாளில் நலமுள்ள புருஷப்பிரஜையும் பிறக்குமென்பது. அதன்பின் ருதுகமலம் குவிந்துவிடும் ஆகையால் ஸ்திரீபுருஷர்கள் ருதுகாலந்தப்பாமல் சம்போகப்பட்டால் அயத்தை ஆகர்ஷணஞ் செய்யுங்காலத்தைப்போல் சுக்கிலத்தை யந்தக்கமலமாகர்ஷணஞ் செய்யும். இன்னும் தேக ஜாட்டியமிருந்தால் அப்போது தேக ஜாட்டியங்களும், அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் ஸம்போகமானால் புருஷனுடைய வீரியத்தை அந்தப்புழுக்கள் புஜிக்கும்; அப்போது அவ்வீரியத்திலிருக்கும் ஜீவமாகிய சித்தலைகளைப் புழுக்கள் புஜித்துவிட்டால் மலடாவாள். இது வல்லாமல் வாததேதாவதம் பித்ததேதாவதம் இர

கத்ததோஷம் ஸந்நிபாததோஷம் தேவத்ரோஹதோஷம்
க்ரஹோபதோஷம் அதிசாரதோஷம் என்று சொல்லப்ப
ட்ட ஏழ்வித தோஷத்தோடு மிஸ்தோஷம் ஒன்றுசேர்
ந்து ஆக எட்டுவித தோஷத்தால் ஸ்திரீகள் மலடியாவார்க
ள். அவை ஜன்மமலடு-காகமலடு-மிருகமலடு-கதலிமலடு என
நான்குவிதமாகும். மேலும், பிதுரு மாதரு தேகதத்துவங்
கள் பரிசுத்தமாய் விருத்தியடைந்து ஸ்தூலதேகம் கர்ப்
பத்திலுற்பத்தியாய் மாதக்கணக்கினால் கிரமமாக வெழுபத்
திராயிர நாட்களும் ஆவரணத்தினால் அவித்தியாஸுபமாக
ஜீவன் ஜனனமாகும்.

இனி அபரோக்ச சாக்ஷாத்காரானுபவமே சிறந்த
பக்தி யென்பதற்கு உபநிஷத்துகள் முதலானவைகளி
லிருந்து சிலதிருஷ்டாந்திரங்கள் கொடுக்கப்படும்.

[ஊஹாரம். [கிரந்தாந்திரம்]

मोक्षकारणसामग्र्यां, भक्तिरेवगरीयसी,
स्वस्वरूपानुसंधानं, भक्तिरित्यभिधीयते.

॥ १ ॥ मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेवगरीयसी,
स्वस्वरूपानुसंधानं, भक्तिरित्यभिधीयते.

தா - மோக்சத்துக்குக் காரணமான பக்தார்தங்களில் பக்தி
யேவிசேஷமென்னப்பட்டது. அந்தபக்தி மெப்பேர்க்கொத்
ததெனில் தனஸ்வரூபசந்தானமே யென்பது.

अहमेवपरब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययं

इतिस्यान्निश्चितोमुक्तोबद्धयेनान्यथा भवेत् ।

अहमेव परब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययं,

इतिस्थानिश्चितोमुक्तोबद्धयेनान्यथा भवेत्.

தா - நாசரகிதனான வாசுதேவநாமத்தையுடைய பரபிர
மம் நானேயென்று நிச்சயித்தமுத்தன் பந்தத்திலிருந்து வி
டுபடுகிறான்.

“समाधिनिर्वृतमखस्यचेतसोविवेशितस्यात्मानियत्सुखंभवेत्”

“स्वस्थंशांतंनिर्वाण मक्त्यसुखमुत्तमं”

ஸ்ரீ ॥

ஸ்ரீ ॥

தா - சமாதியால் போக்கடிக்கப்பட்ட அவித்தை காரணமான இரண்டு மலங்களை யுடைய மனது ஆத்துமாவில் பிரவேசிக்கச் செய்ததாகும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சுகமாகுமோ அந்தசுகம் வாயினால் புகழமுடியாததாயிருக்கின்றது.

स्वस्थंशांतसनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमं "

ஸ்ரீ ॥

தா - தன் ஆத்துமாவிலிருப்பதும், சகல அனர்த்தாகிதமானதும், கெவலமானதும், சொல்லக்கூடாததும், நிராகிரயமானதுமான சுகம் யோகி அறிந்ததாகும். என்னும் கவுடபாதர் வசனபிரமாணரீதியாக விருத்தாகித சித்தத்தால் சுவரூபசுக முண்டென்று அறியவேண்டும்.

பகவத்கீதா - அத்-6.

यदाविनियतीचित्त, मात्मनेवावतिष्ठते ।

निस्पृहस्सर्वकामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते तदा ॥

ஸ்ரீ ॥

निस्पृहस्सर्वकामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ௧௦ ॥

தா - ஓ அர்களை! எப்பொழுது சித்தசலனமல்லாததாய் வெளிவியாபாரங்களற்றதாய், அக்வதீய ஆத்தும தத்துவத்தில் எப்போது நிலைபெற்றிருக்குமோ அப்பொழுது எல்லாசப்தாதி விஷயங்களிலாசையற்றவனாய் பண்டிதர்களால் யோகாரூடனென்று சொல்லப்படுவான். என்றால், மனதைத்தானான ஆத்துமாவில் செலுத்துவது முக்கியமென்பது கருத்து.

यथादीपोनिवातस्थो, नैगतेसोपमास्मृता ।

योगिनोयतचित्तस्य, युंजतोयोगमात्मनः

ஸ்ரீ ॥

योगிநோயதசித்தஸ்ய, யுஞ்ஜதோயோகமாத்மநஃ ॥ ௧௧ ॥

தா-ஆத்துமத்தியானம் செய்கிறவனும், மனதை சுவாதி
னம்செய்து கொண்டவனுமான யோசி, சித்தமானது காற்றில்
லாத விடத்திலிருக்கும் விளக்கைப்போலொத்ததாய் வஸ்
துக்களைப் பிரத்திக்ஷமாய் விளக்கிக்காட்டும் விதம் பாகிய
விஷயங்களில்லாததாய் பிரமத்தை சாக்ஷாத்காரம் செய்விக்
கும்

यत्रोपरमतेचित्तं, निरुद्धं योगसेवया
यत्रचैवात्मनात्मानं, पश्यन्नात्मनि तस्थितिः ॥

॥ యత్రోపరమశేచిత్తం, నిరుద్ధయోగసేవయా

యత్రచైవాత్మనాత్మనం, పశ్యన్మాత్మనితుష్యతి॥

9011

கா-ஆர்களு! எப்பொழுது மனது யோகானுஷ்டானத்
தினால் பாக்கிய விடியங்கனிலிநுந்து வேறுபட்டதாய் சாந்த
மனையுமோ, எந்தசமயத்தில் யோகியானவன் பரிசுத்த
மான மனதினால் எல்லாவிடங்களிலும் பிரகாசிக்கும் தேசோ
ரூபமான பரமாத்நுமாவை பார்த்துக்கொண்டு, என்றால்
பிரத்தியாத்மாவாகிய தன்னைப் பரமாத்நுமாவாக அறிந்து
கொண்டு தன்னிலே தானே சந்தேதாஷமடைகிறானோ.

सुखमात्यंतिकं यत्त, द्वुद्विग्राह्यमतीन्द्रियं ।

वेत्ति यत्र न चैवायं, स्थितश्चलतितत्त्वतः ॥

శ్లో ॥ సుఖమాత్యంతికంయత్త, దృద్ధిగాహ్యమతీంద్రియం ।

శ్రీయత్రసనైవాయా, సితశ్చలతితత్వతః॥

۹۰۱۱

தர-அர்கன:- முடிவில்லாததும், புத்தியால் (சுவாநுபாவ, ததால்) அறியத்தக்கதும், இந்நிரியங்களுக்கும் கோசரமாகா த்துமான சுகத்தை, பண்டிதன் எக்காலத்திலறிகிறானே அப்பேர்ப்பட்டவன் ஆத்தம சுவரூபத்திலிருந்தவனாய் அதி லிருந்து எப்போதும் சலிக்கமாட்டான்.

यंलब्ध्वाचापरंलाभं, मन्यतेनाधिकंततः ।

यास्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

॥ యంబద్వ్యాబాపరంలాభం, మన్యతేచాధికంతతః !

యశిష్ఠాశ్రమమున నుండున గురుకాపివిచార్య తే॥

99

தா- எந்த ஆத்துமாவின் லாபத்தை யடைந்து அந்த ஆத்
துமலாபத்தை விட மேலான லாபம் (புருஷார்த்தம்) வேறொ
ன்று மில்லையென்று நினைக்கிறவன் எந்த ஆத்துமதத்து
வத்திலிருக்கப்பட்டவன் மிகவுமதிகமான துக்கத்தால் கூட
சலனத்தை அடையமாட்டானே, என்பது.

ஸ்ரீ. [ஸ்மிருதி]

“आत्मलाभान्नपरं विद्यते”

“ఆత్మ லாப ஸ்மரணம் வித்யதே.”

தா- ஆத்துமலாபத்தை விட இதர புருஷார்த்தமில்லை யெ
ன்பது.

शनैरशनैरुपरमे, द्रुद्याधृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वानि किंचिदपि चिंतयेत् ॥

ஸ்ரீ ॥ ஸ்நைஷ்நைரபரமே, த்ருடியாத்ரிதிக்ரஹீதயா ।

ஆத்மஸம்ஸ்தம் மனஸ்யக்ருத்வா நகிண்சித்யைத் ॥

— 209 ॥

தா-அர்சுனா ! தைரிய புத்தியுடன் மனதை ஆத்துமாவில்
நிலைபெற்றிருக்கும்படி செய்து மெதுவாய் விஷயங்களிலிரு
ந்து சாந்தி அடையவும்-மேலும் ஆத்தும தத்துவத்தை
விட அன்னியமானதை லேசமாகிலும் நினைக்கக்கூடா தெ
ன்று, அல்லது, தைரியத்துடன் கூடிய புத்தியால் மேலு
வாய் விஷயங்களிலிருந்து சாந்தியடைய வேண்டும், மே
லும், சகலமும் ஆத்துமாவே யொழிய ஆத்தும தத்துவத்
தை விட அன்னிய மொன்றுமில்லை யென்னுமபிப்பிராயத்து
டன் மனதை ஆத்துமாவில் நிலைபெடும்படி செய்து அந்த
ஆத்துமாவை விட அன்னியமானதை யெவ்வளவும் தியா
னிக்கக்கூடா தென்பது.

यतो यतो निस्सराति, मनश्चंचलमस्थिरम्

ततस्ततो नियम्यैत, दात्मन्येव वशं नयेत् ॥

ஸ்ரீ ॥ யதோ யதோ நிஸ்ஸரதி, மனஸ்சஞ்ஞலமஸ்திரம் ।

ததஸ்ததோ நியம்யைத், தாத்மந்யேவ வஸாநயைத் ॥

— 210 ॥

தா-மிகவும் சலனமுள்ளதானபடியால், எதிர் மற்ற மனது எவ்வெவ்விடங்களில் பிரவேசிக்குமோ அவ்வவ் விடையங்களிலிருந்து திருப்பித்தன் சொரூபத்தில் நன்றாக நிற்கும்படியாகச் செய்யவேண்டுமென்பது.

प्रशान्तमनसं ह्येनं, योगिनं सुखमुत्तमं ।

उपैति शान्तरजसं, ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥

ஸ் || ப்ரஸாந்தமனஸஹ்யேனம், யோகிநஸுகமுத்தமம் ।

ஊபைதிசாந்தரஜஸம், ப்ரஹ்மபூத மகலக்ஷம் ॥

௨௨||

தா-விஷயங்களில் செல்லவொட்டாமல் கவாதினம் செய்து கொள்ளப்பட்ட மனதை யுடையவனும், காமக்குரோதாதிகளான ரஜோகுணங்களில்லாதவனும், ஜீவன் முக்தனும், தர்மாதர்மங்களென்றும் மலின மில்லாதவனும், ஆன யோகி மிகவும் உத்தமமான மோகூதசகத்தை அடைவான்.

युं जनेवं सदात्मानं योगीविगतकल्मषः ।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं, मल्यंतं सुखमश्नुते ॥

ஸ் || யுஃ ஜநேவம் சதாத்மானம் யோகீவிஸகலக்ஷம் ।

ஸுகேநப்ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஸம், மலயந்தம் சுகமஸ்நுதே ॥

௨௩||

ஆர்ச்சுனா! மேலே சொல்லிய விதமாய், எல்லாகாலங்களிலும் மனதை ஆத்துமாவில் சந்தானம் செய்துகொண்டிருக்கிறவனும், பாவமற்றவனும், அனாதியான யோகி கஷ்டமில்லாமல் பிரம்சாகூதாத்கார மென்னும் மேலான சகத்தை அடைகிறான்.

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः ॥

ஸ் || ஸர்வபூதஸ்தமாத்மானம் ஸர்வபூதானிசாத்மநி !

ஐக்ஷதேயோகயுக்தாத்மா, ஸர்வத்ர சமதர்ஸநஃ ॥

௨௪||

தா-ஆர்ச்சுனா சகலபிராணிகளின் ஆத்துமாக்களுக்கும். பிரம்மத்துக்கும் பேதமில்லையென்னும் அறிவுடையவன் (என்றால் எல்லாம் பிரம்மமாய் பார்சுப்பட்டவன்) திறமான

புத்தியுடையவனும் தன்னையெல்லாப் பூதங்களிலிருப்பவ
னும், தன்னில் எல்லா உயிர்களு மிருக்கப்பட்டவைகளாய்,
(என்றால், தன்னையே பிரம்மமாய்) பார்க்கின்றான் என்பது.

योमांश्यतिसर्वत्र, सर्वचमयिष्यति ।

तस्याहंनप्रणश्यामि, सचमेनप्रणश्यति ॥

३०॥ यो मां च श्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि श्यति ।

தன்னைச் சார்ந்து, சர்வமே நமையுண்டி ॥

30॥

தா - ஆர்ச்சுனா எனன் சகல பூதங்களில் என்னைக்காண்
கின்றானோ - மேலும் சகலத்தையும் என்னில் காண்கிறானோ.
அப்பொழுது அவனுக்கும் எனக்கும் பேதமில்லை யாகை
யால் அவனுக்கு நான் காணாமல் போகமாட்டேன், எனக்க
வன் காணாமல் போகமாட்டான், பேதபுத்தியில்லாமல் யெல்
லாவற்றையும் கடவுளாகப்பார்ப்பதே சரியான பக்தியென்
னப்படும்.

மேல்மொலவிய கீதாசுமீலாகங்களால் ஆத்துமசாக்ஷாத்
காரமே - மிகவும் மேலான லாபமெனவும் அப்படிப்பட்ட
மேலான சித்திக்கு யோகமே ஆசாதாரண காரணமென
வும் - சங்கராநந்தபரவியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

अन्योसावहमन्योस्मीत्युपास्ते योन्यदेवतां,

नसवेदनरोब्रह्मसदेवानां यथापशुः ।

अधयोऽन्याः देवतामुपास्त अन्योसाव ।

नोऽहुमिति नसवेदते कृत्स्नो ह्येषः ॥

“योऽवशिष्यते सोऽस्म्यहं”

“आत्मेत्येवोपासीत”

ध्यानेनात्मनिपश्यन्ते चिदात्मान मात्मना ।

अन्येसांख्येनयोगेन कर्मयोगेनवावने ॥

३१॥ अस्यां सवसानां स्यात् சீர் உய்யுடையதேவதா ॥

நசவேதநரோப்ரஹ்மசதேவானா யதாபசு ॥

2. சு || அந்யோ஽ந்யாஃ தீவதாமுபாஸ்ய அந்யோஸாவ |
 ஸோ஽சுமிதி நஸநேததே க்யூஸ்யே஽பேயிஷ ||

3. சு || “யோ஽வசிவ்ய தேஸோ஽ஸ்ய ஸம்”
 “அத்நேதேவோஸீத” ||

4. ஸ்ரீ || ஸ்ரீஸேநாந்நிபச்யந்நே சிதாந்நாந்ந மாத்நா |
 அந்யோஸாஹ்யேநயோநேந கர்நயோநேநவநே ||

I. தா-அவன்வேறு நான்வேறு என்று நினைத்து, தன-
 க்கன்னியமாய்த் தெய்வமிருப்பதாக எண்ணி உபாசிக்கிற
 வன் பிரமத்தையறியமாட்டான்-அவன்பசவுக்குச் சமானம்.

II ஷெ

III தா-விசாரணையில் சகலமும் களித்தபின் எதுசே-
 ஷித்து நிற்கின்றதோ அது நான், “ஆத்துமாவையே உபா-
 சிக்கவேண்டும்”

IV. தா-சிதாத்மாவை ஆத்துமதியானத்தினாலறிகிறார்க-
 ள், சிலர்சாங்கியயோகத்தினாலறிகிறார்கள், கர்மயோகத்தி-
 னால் இதரான்மறக்கமாட்டார்கள்.

நிராலம்போபநிஷத்.

सर्वशरीरस्थचैतन्यब्रह्मप्रापयागुरु रूपास्यः ॥

க ஸாஸ்ய ஐதீந.-ஸ்ரீ || ஸர்வசரீரஸ்தைந்யப்ரஹ்மப்ராபயாஹுர ருபாஸ்யஃ ||

தா-எல்லாச்சரீரங்களிலிருக்கும் சைதன்னியபிரம்ம பிர-
 முகனான ஆசாரியன் உபாசிக்கத்தக்கவன்.

ग्राह्यं ॥ सन्यास इतिच ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा । ब्रह्मेकं शरणमुपग-
 म्य, तत्त्वमसि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चनेत्यादि महावाक्या-
 धानु भवज्ञाना ब्रह्मैवाऽहमस्मीति निश्चित्य निर्विकल्पसमाधिना स्वतंत्रो
 यातिश्वराति, सन्यासि, समुक्तस्स पूज्यः स योगी, स परमहंसस्सो वधत स्स-
 ब्रह्मण इतिच ॥

గ్రాహ్యం || సన్యాస ఇతిచ ||

శ్రు || సర్వధర్మాః పరిత్యజ్య నిర్వృణోతి సన్యాసః || బ్రహ్మైకం శరణముపగమ్య, తత్త్వమసి, సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ, నేహ నా నాస్తి శిష్య నేత్యాది మహావాక్యార్థాను భవజ్ఞానాబ్రహ్మైవావాఽహమస్మితి నిశ్చిత్తనిర్వికల్పసమాధి నా స్వతంత్రోయతిశ్చరతి, సన్యాసి, సముక్త, స్వపూజ్య, స్వయోగీ, సవరమహంసస్సోపధూత స్పృహర్హణఇతిచ ||

తా-ఎకాగ్రతాత్వకత్తతు.

ఎవ్విత వివకారంగణాయమిన్ది యేన తునాన్ ఎన్పత్రిల్లాక వయ్య, పిర్మమ్ ஒన్ఱైయే శరణమடைంతవయ్య “ అతు నాన్ ” “ ఎల్లావితంకణాయీర్నప్పతు పిర్మమ్ ” “ (పిర్మత్తైత వీడ) ఇవ్విడత్తకిలన్నియంగణాన్ఱుమిల్లై ” యెన్ఱుమ్ మహావాక్కియార్కత్త అనుబవత్తనియై పిర్మమ్ నానైయెన్ఱున్ఱు నిశ్చయిత్తు నిర్వికార సమాధియిల్ శవతంత్రాయ వివరణి క్కెరవన్ శన్దియాసి, ముక్తన్, ప్రతికత్తకత్తకవన్, యోగి, పా మహమ్సన్, అవతూతన్, పిర్మమణన్ ఎన్ఱున్ఱున్ఱున్.

క్రిశికపరమమేనాపరిశ్చత్.

సోహంచినమాత్ర మేవేతి చింతనంచానముచ్యతే ||

శ్రు || సోహంచినమాత్ర మేవేతి చింతనంచానముచ్యతే ||

తా-అతు నాన్ కిన్మాత్తకిరమేయెన్ఱు కిన్దిప్పరీత క్రియానెమెన్ఱున్ఱున్.

మేనాపరిశ్చత్.

द्वयोर्मध्यगतं नित्यमस्तिनास्तीतिपक्षयोः
प्रकाशनं प्रकाशानामात्मानं समुपास्महे ||
संत्यज्यहृद्देशा नंदेवमन्यंप्रयांतिये
तेरत्नमभिवांचन्तित्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः ||

శ్రు || ద్వయోర్మధ్యగతం నిత్యమస్తి నాస్తిపక్షయోః ||
ప్రకాశనం, ప్రకాశానామాత్మానం సముపాస్మహే ||
సంత్యజ్యహృద్దేశా నందేవమన్యంప్రయాంతియే ||
తేరత్నమభివాంఛన్తి త్యక్తహస్తస్థకౌస్తుభాః ||

தா-உண்டு இல்லையென்னும் இரண்டுபகஷங்கள் நடுவி
லும் பிரகாசம்செய்வதும் பிரகாசப்படுகிறதாமாயின. இவை
யிரண்டின்மத்தியில் எப்போதுமிருக்கிற அந்த ஆத்துமா
வை நான் உபாசிக்கிறேன்.

தன் இருதயத்திலிருக்கிற தெய்வத்தைவிட்டு ஆன்
னியமாய்த் தெய்வத்தைத்தேடுகிறவன் தன்கையில் சித்தமா
யிருக்கப்பட்ட கவுஸ்துபமணியை விட்டு விட்டு வேறேறையொ
ரு ரத்தினத்தை விரும்புகிறவனைப்போலாகுவான்.

யோகசிகேகாபநிஷத்.

हकारेवाहियाति, सकारेण विशेत्तुनः ।

हंसहंसेतिमत्रोयं सर्वजीवैश्चजप्यते ॥

ஸ் || ஹகாரேவஹியாதி, சகாரேண விசேதுநஃ ।

ஹம்சஹம்சேதிமத்ரோயம் சர்வஜீவீஷ்சஜப்யதே ||

தா-ஹகாரத்தினால் வெளியேவருவதும் ஸகாரத்தினால்
உள்ளே பிரவேசிக்கின்றதுமான இந்த ஹம்ச ஹம்ச என்
னும் மந்திரத்தைச் சகல ஜீவர்களும் ஜபிக்கிறார்கள்.

இதை அஜபாமந்திரமென்று சொல்லுவார்கள். அஜபாம
ந்திரமென்றால் ஜெபிக்காமல் ஜெபிக்கிறமந்திரம் அதெப்ப
டியென்றால் மனிதனுக்குச்சாதாரணமாய் உள்ளேயிருக்கி
றதும் வெளியிலேவிடுகிறதாமான சுவாசங்கள் இரண்டு அ
வைகளில் உள்ளேயிருக்கிறசுவாசத்துக்கு ஸ என்றும் வெ
ளியேவிடும் சுவாசத்திற்கு ஹ என்றும் இவை இரண்டும்
சேர்ந்து ஹாஹம் என்னும் மந்திரமாயிற்று. இது பத்
தேயோககிரந்தங்களில் மிகவும்விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிரு
க்கிறது,

பாசுபதப்ரஹ்மஸூத்ரபநிஷத்.

ब्रह्माचर्याविभिर्भक्तेर्लभ्या वेदान्तवृत्तिना ।

स्वशरीरे स्वयंज्योति स्स्वरूपपारमार्थिकं ॥

ஸ் || || ப்ரஹ்மாத்மபநிஷத், ஸ்வாசரீரே ஸ்வயஜ்யோதிஸ் ஸ்வரூபபாரமார்திகம் ||

ஸ்வாசரீரே ஸ்வயம்ஜ்யோதிஸ் ஸ்வரூபபாரமார்திகம் ||

தா-சுவருபமும் பாரமார்திகமான சுவயஞ்சோதியைத்த
ன் சரீரத்தில்தானே பிரம்சரியாதி பக்தியினாலேயும் வேதா
ந்த ஒழுக்கத்தினாலேயும் ஆடைந்து

ज्ञाननेत्रं समाधाय सरुहात्परमंपदं ।

निष्कलं, निश्चलंशान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेदिति ॥

ஸ் || ஐநநேத்ரம் சமாடாய சரஹாத்தரமம்பதம் ।
நிஷ்கலம், நிஷ்ஹலம், நிஷ்ஹலம், நிஷ்ஹலம், நிஷ்ஹலம், நிஷ்ஹலம் ॥

தா-ஞானநேத்திரத்தைதயடைந்து மகாபாரமபதமான சிவத்
தள நிச்சல சாந்தமான பிரம்ம் நானேயென்று நன்றாகச்சிந்
திக்கக்கடவாய்.

யாஜ்ஞவல்க்யோபநிஷத்.

ईश्वरो जीव कल्याप्रतिष्ठो भगवानिति ।

प्रणमेद्वद्वद्वमा वाश्वचडाळगोखिरं ॥

ஸ் || இஷ்வரோஜீவ கலயாப்ரதிஸ்தோஹவானிதி ।
ப்ரணமேத்வத்வத்வமா வாஸ்வதடாஷ்ஹகோகிரம் ॥

தா-நசுவரன் ஜீவருபமாக (எல்லாத் தேகங்களிலும்) பிர
வேசித்திருப்பதினால் நாய், சண்டாளன், பசு, கழுதை,
இவைகளைப்பார்த்து பகவானென்று கட்டையைப்போல் கீ
ழேவிழுந்து கும்பிடவேண்டும்.

கிரந்தாந்தரம்.

देहो देवालयप्रोक्तो जीवो देवस्सदा शिवः
त्यजेदज्ञाननिर्मल्यं सोहंभावेन पूजयेत् ॥
पाषाणलोहमणिमृण्मयविग्रहेषु ।
पूजापुनिर्धोगकरीमुमुक्षोः
तस्माद्यति स्सर्वहृदयार्चनमेव कुर्या
द्वाह्यार्चनं परिहारेदपुनर्भवाय ॥

தாசநோபநிஷத்து.

तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा ।
शिवं पश्यत मूढात्मा, शिवो देहप्रीतिष्ठतः

शिवमात्मनि पर्ययन्तिप्रतिमासुनयोगिनः ।
अज्ञानां भावनार्थायप्रतिमापरिकल्पिताः

ॐ ॥ దేవో దేవాలయప్రోక్షో జీవో దేవస్సదాశివః ।
త్యజేదజ్ఞాననిర్మల్యం సోహంభావేనపూజయేత్ ॥

,, పాపాణాం హమణిమృత్యుయవిగ్రహేషు ।
పూజాపునిర్ధోగకరీముముక్షోః.

తస్మాద్యతిస్సర్వహృదయార్చనమేవకుర్యా
ద్భావ్యోర్చనంపరిహరేదపునర్భవాయ ॥

దర్శనోపనిషత్.

ॐ ॥ తీర్థదానేజపేయజ్ఞే కాష్ఠేపాపాణకేసదా ।
శివంపశ్యతీమూఢాత్మా, శివోదేహేప్రతిష్ఠితః ॥

,, శివమాత్మనిపశ్యన్తిప్రతిమాసునయోగినః ।

అజ్ఞానాం భావనార్థాయప్రతిమాపరికల్పితాః ॥

తా-తేకత్తైతక్ కోయిలెన్దుమ్ జీవణైశ్శివణెన్దుమ్
అలిన్దు అక్కియాన నిర్మాలియతెత్ పోర్కక్కి “ శోభాళమ్ ”
అతువే నాణెన్దుమ్ పావణైయిణ్దుల్ పూజెశెయ్యవ్వుమ్. శివై,
పంచశలోకాంగళుమ్, మణ్మృతలానైవకళిణ్దుల్ శెయ్యప
పడ్డ విక్కిరకళిణ్దున్ పూజె మరుబడియ్దుమ్ పిరన్దు పోర్కక్
కశ్శెయ్యవ్వుమ్. అకైయిణ్దుల్ ముమృద్ క్షాత్కళాన యతీశ్వరాన్
మరుపిరప్పడెన్దు వెణిపూజెకళిణ్దు విడ్డుత్, తాంగళు
మానత్పూజెయ శెయ్వార్కళుమ్. తీర్త్తంగళిణ్దులూమ్ తానంగ
కళిణ్దులూమ్, జపంగళిణ్దులూమ్, యక్కియంగళిణ్దులూమ్ ముడర్క
ణెప్పోటూమ్ శివత్తైత్తప్పొక్కిర్కళుర్కళుమ్. అణ్దులన్తశివ
ణిన్తతేకత్తెలెయే యిరుక్కిన్దున్. యోక్కిశ్వరాన్ విక్
కిరకళిణ్దుత్తగళి, తంగళుగళిత్తెలెయే శివత్తైత్త తగి
శణ్దుశెయ్కళుర్కళుమ్. అణ్దు అణ్దుణ్దుణ్దుణ్దుణ్దు పావణైక్
కాకప్ పిరత్తిమెకళు కల్పిక్కప్ పడ్డన.

అశావాస్యోపాధివిత్తు.

पूषेन्नर्षे यमसूर्यप्राजापत्य
व्यूहरस्मीस्समूहतेजोयत्तेरूपं
कल्याणतमन्तत्तेपश्यामियोऽसौवसौ
पुरुषस्सोहमस्मि ॥

శ్రీ ॥ పూష స్నేక పేయమనూర్యప్రాజాపత్య
 పూర్వార్తీ స్సమూహ తేజోయ తేరూపం
 కల్యాణతమంత్ర తేపశ్యామియోఽసౌవసౌ
 పురుషస్సౌరామస్యే ॥

శ్రీ-శకలత్తైతద్యుమ్ రక్షిక్కుమ్ ఓ బరమాత్మమేవ ! ఏకమేన !
 యల్లావహరైతద్యుమ్ శిక్షిక్కురైవమేన ! ఇతత్తైతద్యుమ్ బా
 వంగమే యలరశ్చయక్తురైవమేన ! శమ్శారమతికమాకవోద్
 డామల్ వైరాక్తియమృణ్మిపణ్ణుక్తురైవమేన ! అనేకాంగ
 గ్లెన్నప్పట్ట పేతపుత్తియైర్బోక్తువాయ్, తేజోక యన్
 నుమ్ శత్రుమనతుడన్ ఇన్ద్రీయంగ్లైయోన్మయశ్శేర్కక్
 కడవాయ్, అనైవ యదైతత్తైతద్యుమ్ మికయ్మకల్పరాణమాశ్ర
 మో అన్తర్మయత్తైత (యన్ అనైవ యదైతత్తైతద్యుమ్) బార్కక్కున్మే
 యన్, ఇన్త శకలమృణ్మిపణ్ణుక్తురైవమేన అన్త పురుషమేన నాన్
 క్కుమేన్.

శకలమృణ్మిపణ్ణుక్తురైవమేన.

జ్ఞానజ్ఞేయజ్ఞానగమ్యాదతత్.

శుద్ధబద్ధమృతమప్యవ్యయంచ ।

సత్యజ్ఞానం సచ్చిదానందరూపం ।

ధ్యాయేదేవం తన్మహాబ్రాహ్మణమానం ॥

జీవత్వసర్వభూతానాం, సర్వత్రాఖండవిగ్రహం ।

చిత్తాహంకారయంతారం జీవాఖ్యత్వంపదంభజే ॥

జీవోబ్రహ్మేతివాక్యార్థః యావదస్తిమనస్థితిః ।

ఏకయంతత్వంలయేకుర్వన్ ధ్యాయేదసిపదంసదా ॥

శ్రీ ॥ జ్ఞానంజ్ఞేయంజ్ఞానగమ్యాదతత్తత్తం,

శుద్ధంబద్ధంమృతమప్యవ్యయంచ ।

సత్యజ్ఞానం సచ్చిదానందరూపం ।

ధ్యాయేదేవం తన్మహాబ్రాహ్మణమానం ॥

శ్రీ ॥ జీవత్వంసర్వభూతానాం, సర్వత్రాఖండవిగ్రహం ।

చిత్తానాంకారయంతారం జీవాఖ్యత్వంపదంభజే ॥

ஸ்ரீ || ஜீவோபநிஷதா கார்த்தம், ஸ்வாஸந்நிபுநநிபிஷதம்,
ஸக்யந்தஸ்யஸ்யை கருஷ்யத் தாஸ்ய மீதநிபநஸ்ய ||

சுகரஹஸ்யோபநிஷதம்.

1. தா-திருபுடிக்கதிதமாயும், சுத்த, புத்த, முத்த, அவ்வி
யய, சத்திய, கியானாநந்த ரூபமென்று இவ்விதம் தத் என்
னும் பிரகாசப்பொருளைத்தியானம் பண்ணவேண்டும்.

(இது தத்பத தியானம்)

2. சர்வபூதங்களில் ஜீவசுருபமாயும் எங்கேயுநிறைந்த
விக்கிரஹமாயும், சித்த-அகங்காரங்களாயுமிருக்கிற ஜீவனெ
ன்னும் த்வம் பத பேருடையவனைத்துதிக்கின்றேன்.

(இது த்வம்பத தியானம்)

3. ஜீவனை பிரமமென்னும் வாக்கியார்த்தம் மனதில் எது
வரையிலிருக்குமோ-அதுவரையில் தத்து-த்வம்பதங்கள் அ
யிக்கியமாகின்றன-அப்படிப்பட்ட அசிபதலகையார்த்தப்பொ
ருளை தியானம்பண்ணவும்.

(இது அசிபத தியானம்.)

மஹாநாராயணோபநிஷதத்து.

ब्रह्माहमस्मि, अहमस्मि ब्रह्महमस्मि, योहमस्मि, ब्रह्माहमस्मि,
अहमेवाहं मांजुहोमिस्वाहा, अहंब्रह्मेति भावनया यथापरमतेजो
महानदीप्रवाहः परमतेजः पारावारेप्रविशतियथा परमतेजः पारा-
वारतरंगाः परमतेजः सारावारेप्रविशन्ति, तथैव सच्चिदानंदात्मो-
पासकः सर्वपरिपूर्णद्वैत परमानन्द लक्षण परब्रह्मणि नारायणेमयि
सच्चिदानंदात्मकोहमजोहं, परिपूर्णो हमस्मीतिप्रविवेश ॥ तत
उपासकोनिस्तरंगाद्वैतापारनिरतिशयः सच्चिदानन्द समुद्रोबभूव यस्त्व-
नेनमार्गोसम्यगाचरतिस नारायणोभवत्यसंशयमेव, अनेनमार्गेण सर्वमुन-
यसिद्धिगताः, असंख्याताः परमयोगिनश्चसिद्धिगताः ॥

கோபாலோபநிஷதத்து.

सोवामित्यवधार्यात्मानं गोपालोहमितिभावयेत्समोक्षमश्नुते, सब्रह्म-
त्वमाधिगच्छति, सब्रह्मविद्भवति, सगोपाजीवानात्मत्वेन सष्टिपर्यंतमालाति
सगोपालोभवति, ह्येतत्सोहंपरब्रह्म कृष्णात्मकोनित्यानन्ददैक स्वरूपसो

हतोतिच्च द्रोपालोहमेव, परंसत्यमबाधितं, सौहमिल्यात्मानमादायमनस्यै-
क्यंकुर्यादात्मानंगोपालोहमितिभावयेत्, स एवाव्यक्तोनंतोनिल्योगोपालः,
मधुरायांस्थितिर्ब्रह्मन् सर्वदामेभवष्यति ॥ शंखचक्रगदापद्मवनमालारध-
स्यवै, विश्वरूपं परंज्योतिः स्वरूपं रूपवर्जितं,

மஹாநாநாயகேனாபநிஷத்.

బ్రహ్మహమస్మి, అహమస్మి బ్రహ్మహమస్మి, యోహనుస్మి, బ్రహ్మహ-
మస్మి, అహమేవాహం మాంజుహోమిస్వోహః, అహంబ్రహ్మేతి భావనయా
యథాపరమతేజో మహానదీప్రవాహ పరమతేజః పారావారేప్రవిశతియథా
పరమతేజః పారావారతరంగాః పరమతేజః సారావారేప్రవిశన్తి, తద్ధృవ
సచ్చిదానందాత్తోపాసక స్వర్వపరిపూర్ణాద్వైత పరమానంద లక్షణ పరబ్ర-
హ్మణి సారాయితేమయి సచ్చిదానందాత్తోహమజోహం, పరిపూర్ణో హమ-
స్మితిప్రవిశేష ॥ తత ఉపాసకోనిస్తరంగాద్వైతాపారనిరతిశయ సచ్చిదా-
నంద సముదోబభూవ యస్త్వనేనమార్గేనమ్యగాదరతిస నారాయణోభవ
త్యసంశయమేవ, అనేనమార్గేణ సర్వేమునయస్సిద్ధింగతాః, అసంఖ్యాతాః
పరమయోగిచశ్చసిద్ధింగతాః॥

கோபாலதாபநப்பநிஷத்.

సోహమిత్యవధార్యాత్తానం గోపాలోహమితిభావయేత్సమోక్షమశ్ను-
తే, సబ్రహ్మత్వమధిగచ్ఛతి, సబ్రహ్మవిద్యవతి, సగోపానీవానాత్తత్వేనసస్పృహి
పర్యంతమాలాతి సగోపాలోభవతి, హ్యంతతోహంపరంబ్రహ్మకృష్ణాత్తో
నిత్యానందదైక స్వరూపసోహతోంతిచ్చద్గోపాలోహమేవ, పరంసత్యమ
బాధితం, సోహమిత్యాత్తానమాదాయమనస్త్వైక్యంకుర్యాదాత్తానంగోపాలో
హమితిభావయేత్, సవీవావ్యక్తోనంతోనిత్యోగోపాలః, మధురాయాంతిసి
ర్బ్రహ్మ సర్వదామేభవష్యతి ॥ శంఖచక్రగదాపద్మవనమాలాధరస్యవై,
విశ్వరూపం పరంజ్యోతిః స్వరూపం రూపపజ్జితం. గోపాలో
హమజోనిత్యః ప్రద్యుమ్నోహంసనాతనః, రామోహమనిరుద్ధోహమాత్తానం.
చార్పయేద్భుధః ॥

மேல்சொல்லிய நாயகேனாபநிஷத் சுருதிகளின் தாத்பரியம்.

பிரமம் நாநானேன், நாநானேன் பிரமம் நாநானேன், எது
நானாவேன (அது) பிரமம் நாநானேன், நானேనானும்

நானே, சனாகனனும் நானே, இராமன்கானே, அணிநுத்தன்
நானே இப்படி மகான்கள் அர்ச்சிக்கிறார்கள்.

மஹோபநிஷத்து அ - 2 - சுருதி 1.

शु कोनाममहातेजा स्वरूपानन्दतत्परः जातमात्रेणमुनिराढ्यःस-
यंतदवाप्तवान् .

சுகோநாமமஹாதேஜா ஸ்வரூபாநந்ததத்ஹரஃ ஜாதமாத்ரேணமுநிரா
ட்யஸ்யந்ததவாப்தவான்.

சுகமுனிந்திரர் பிறந்தது தொடங்கி க்யானவித்தியா மஹி
மைமயால் சவருபானந்த தத்பரமாய் எதுசத்தியமோ அப்
பேர்க்கொத்த பிரமவஸ்துவை யடைந்தார் என்றால் அந்த
பிரமமென்னும் பொருளைத்தானென்றறிந்து மேன்மை
அடைந்தார்.

तेनासौस्वविवेकेन स्वयमेवमहामनाः प्रविचार्यचिरंसाधुस्वात्मानिश्चय
माप्नुयात् .

தேநாஸௌஸ்வவிவேகேந ஸ்வயமேவமஹாமனாஃ ப்ரவிசார்யசிர்ஸா
டாஸௌத்வநிஷ்யமாப்துயாத்.

அந்த சுகமஹாரிஷி தானாகவே ஆத்மாநாதம் விசாரத்
தை நன்றாகச்செய்து சுருதிக்கு ஒத்த யுக்தி அனுபவங்க
ளால் தன்னைப் பிரமமாக அறிந்துகொண்டார்.

निष्ठावेदान्तवाक्यानामधवाचामगोचरः

अहंसचित्परानन्द ब्रह्मैवास्मिन्चेतरः ॥

स्वयेवसक्ष्मयाबुद्धासर्वविज्ञातवान् शुकः ॥

நிஸ்தாவேதாந்தவாக்யானாமதவாசாமகோசரஃ,

அஹஸ்சித்ஹரானந்த ப்ரஹ்மேவாஸ்மிந்சேதரஃ ॥

ஸ்வயேவஸக்ஷ்மயாபுதாஸர்வவிஜ்ஞாதவான் சுகஃ.

சுகர் சுகஜக்யான விசேஷத்தாலே சுகஸிவதாந்தாகசிய
பிரமத்தை தானாக அறிந்து அன்னியமான சரீரேந்திரியாகி
விவஹாரங்களை மிகத்தையாக நினைத்தார்.

द्रष्टृदर्शनं दृश्यानां मध्येयदर्शनं स्मृतं ।

नातः परतरं किञ्चिन्निश्चयोस्त्यपरोऽमुने ॥

தெய்வத்தார் தருகின்ற காட்சியானும் மையேயத்தார் தருகின்ற காட்சி.

நாது: பரதரங்கிச்சி நிசுவயோஸ்த்யபரோமுனே ॥

உ-3॥

திருபுடியாகிய காண்பான் காகழி காணப்படும்பொருள் இவைகளின் மத்தியிலிருக்கும் பிரமசாக்ஷாத்காரத்தைக்காட்டிலும் வேறொரு நிச்சயம் அறியப்படுவதில்லை யென்று சுகர் சொன்னார்.

இம்முன்று மெவனால் பிரகாசிக்கச்செய்யப்பட்டு தங்கள் தங்கள் விவகாரங்கள் செய்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட விவகாரங்களுக்கு சாக்ஷியாய் தன்னை அறிவதைக்காட்டிலும் வேறே சத்திரசாரமுள்ளதாய் எனக்குத் தெரியவில்லை யென்று சுகர் சொன்னார். அகதி - 2.

तरवोपिहिजीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ।

सजीवतिममोयस्यमननेनोपजीवति ॥

தரவோபிஹிஜீவந்தி ஜீவந்தி ம்ருகபக்ஷிண: !

சஜீவதிமமோயச்யமனனேனோபஜீவதி ॥

௧௮॥

விருக்தங்கள், மிருகங்கள், பகடிகள், ஜீவித்தகல்பேய்விருப்பது அதொரு பிழைத்தகலல்லவென்றும் சவ்ருபாணாந் தானம் செய்பவனை பிழைத்தவனென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

அகதி-4.

तत्वावबोध एवासौ वासनातृणपावकः ।

प्रोक्तस्समाधिशब्देन नतुतृणिमवस्थितिः ॥

தத்வாவபோத எவாஸௌ வாஸனாத்ருணபாவக: !

ப்ரோக்தஸ்யமாதிசஷ்டேந நதுதூணிமவஸ்திதி: ॥

௧௯॥

வாசனைகளென்றும் செத்தைகளுக்கு அக்கினியைப்போன்ற (ஆக்தாம) தத்துவபோதவென்றும் பிரமசாக்ஷாத்காரமே சமாதியையொழிய கட்டையைப்போல் அசாயமெருப்பதல்ல.

शरीरमस्थिमांसंच त्यक्त्वा रक्ताद्यशोभनं,

भूतमुक्तावलीतंतुंचिन्मात्रमवलोकयेत् ॥

சீரமுசிமாஸஞ்ச த்யகூரகூடியோஃஸம்,
 ஸுதமுதூவலீதஞ்சுஞ்சிந்ரமபல்கயேத் ||

100

சரீரத்தின் அசுத்தத்தை அறிந்து அதில் அபிமானத்தை விட்டு சரீரங்கள்தோறும் பிரவேசித்திருக்கும் சூத்திரகாரனை சின்மாத்திரனாக தர்சனஞ்செய்யவேண்டும்.

गुरुशास्त्रोक्तमार्गेणस्वानुभूत्याचचिद्धने,
 ब्रह्मेवाहमितिज्ञात्वावीतशोको भवेन्मुनिः ||

சுருஷாஸ்த்ரோக்தமார୍गेணஸ்வானுபூத்யாச்சித்தநே,
 ப்ரஹ்மேவாஹமிதிஜ்ஞாத்வாவீதஸோகோ பவேன்முனி: ||

101

திரு உபதேசத்தினாலும்சாஸ்திரபயர்ச்சினாலும் நான்கின் மாத்திர பிரமமேமயொழிய. சரீரமும் இந்திரியங்களும் கூடியது அல்லவென்று நன்றாகயறிந்து அக்யாத்மம் முகவிய திக்கங்களற்றவனாயிருத்தல் வேண்டும்.

गुरुवाक्यसमुद्भूतस्वामभूत्यादिशुद्धया ।
 यस्याभ्यासेनते नात्मासततंचावलोक्यते ||

சுருவாக்யஸமுத்பூதஸ்வாமபூத்யாதிசுத்தயா ।
 யஸ்யாப்யாஸேனதே நாத்மாஸததஞ்சாவலாக்யதே ||

102

ஸங்குரு உபதேசத்தால் தன்ஸ்வரூபத்தை யெவன் அப் பிரசிப்பதினானானுமே உடல் நகிக்கும்பரியந்திரம் பிரத்தியகாத்மா வை பார்க்கப்படும்.

नाविरतोदृश्यरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।
 नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ||

நாவிரதோத்ரேயரீதாந்நாஸாந்தோநாஸமாஹித: ।
 நாஸாந்தமானஸோவாபி ப்ரஜ்ஞானேனேநமாப்நுயாத் ||

103

இந்த ஆத்துவாவை துராசாரங்களை விட்டவண்ணாலும் இந்திரிய நிக்கிரகமுள்ளவண்ணாலும், மனதையொருநிலையில் வைத்தவண்ணாலும் சித்தசாரதியுடையவண்ணாலும், திருடமான அபரோகக்யானத்தினாலேயே ஆடையவேண்டும்.

तद्वत्तानंद मद्वद्वनिर्गुणसत्यचिद्धनं ।
 विदित्वास्वामनोरूपं नीमभीतेकदाचन ||

தத்யுஞ்சுநம் மத்யுஞ்சுநிஸ்ஸநத்யுஞ்சுநம் ।

வித்யுஞ்சுநம் நோபநித்யுஞ்சுநம் ॥

22॥

தன்னுடைய ஆத்மஸவரூபத்தை-பிரசித்தமாய்-பிரமானந்தமாய்-அகண்டமாய்-மாயாசூணங்களற்றதாய்-சத்யசித்தகனமாய்-சமசயவிபரித அசம்பாவனைகளென்றும் தோஷங்களற்றதாயிரந்தவன் எப்பொழுதும் சம்சாரபயத்தை அடையமாட்டான்.

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनां ॥

அஹம்ப்ரஹ்மேதிநியதம்மோக்ஷஹேதுர்மஹாத்மனா ॥

23॥

நான் பிரமமென்னும் அனுசந்தானம் பெரியோர்களுக்குரியதமான மோக்ஷகாரணமாகும்.

तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैवमतिर्जीवेशवादयोः ।

कार्या किं तु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यतां ॥

தஸ்தாந்முமுக்சுபிர்நைவமதிர்ஜீவేశவாதயோஃ ।

கார்யா கிம் து ப்ரஹ்மதத்வம் நிஷ்லேனவிசார்யதாம் ॥

24॥

அந்த காரணத்தினாலே முமுக்ஷுஜனங்களால் ஜீவீஷவாதவாதங்களில் புத்திசெலுத்துவது தகுதியல்ல ஆனால் பிரம்மதத்துவத்தை ஏகாக்கிரமனத்தினால் விசாரிக்கத்தக்கது.

अविशेषेण सर्वतु यः पश्यति चिदन्वयात् ।

स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिवसहस्रविधः ॥

அவிசேஷேண சர்வதுயஃ பஸ்யதி சிதன்வயாத்,

ச எவ சாக்ஷாதிஜ்ஞானி ச சிவசஹ்ஸரிவிதஃ ॥

25॥

இந்த சராசரபிரபஞ்சம்முழுதும் கயானஸ்வரூபபிரம்சம் மந்தத்தால் பார்ப்பவனெனவேனா அவனே சாம்பசிவன்-ஹரி, பிரமதேவனாகின்றான்.

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नल्पमत्यन्तरं नरः ।

विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नाऽत्र संशयः ॥

யதா ஹேவேஷ எதஸ்மிந்நல்பமத்யந்தரம் நரஃ ।

விஜானாதி ததா தஸ்ய ப்யம் ச்யாந்நாஃத்ர சன்சயஃ ॥

26॥

எப்போவானால் முழுக்கையானவன் பிரம்மரூபசாக்ஷி சைத்
ன்னியத்தில் தன் ஆத்துமாவின்னிடத்திலும் பேதபுத்தியுள்
ளவனாகின்றானே அப்பொழுதவனுக்கு சமுசாரபயமாகின்
றது இதில் சந்தேகமில்லை.

सर्वगंसच्चिदानंदं ज्ञानचक्षुर्निर्वाक्षते ।

अज्ञानचक्षुर्नक्षेत भासंतंभानमंधवत् ॥

सर्वगं सच्चिदानन्दं ज्ञानचक्षुर्निर्वாக्ஷते ।

अज्ञानचक्षुर्नक्षेत भासन्तंभानमन्धवत् ॥

20॥

கயரல க்கண்ககோயுடைய பிரம் சாக்ஷாத் காமுடையவன்
யெங்கேகயும் பரிபூர்ணமாகிய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபபிரத்யக்
சைத் தன்னியத்தை பார்ப்பவனாகின்றான். அக்யானே நத்திரத்
தையுடையவன் - பிரசண்டபிரபையுடன் பிரகாசிக்கும் சூரிய
னை குருடனைப்போல பார்க்கமாட்டான்.

प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणं ।

एवंब्रह्मपरिज्ञाना देवमर्त्योऽमृतोभवेत् ॥

प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणं ।

एवंब्रह्मपरिज्ञाना देवमर्त्योऽमृतोभवेत् ॥

21॥

பிரக்கியான ஸ்வரூபமான சாக்ஷி சைத் தன்னியமே சச்சிதா
னந்த ஸ்வரூபபிரமமாகும் அதுவேசத்திய பிரஞானலக்ஷ
ணமுடையது இவ்விதமாக பிரமத்தை செவ்வையாக அறிவ
கினாலேயே மனிதன் மறணாதர்மமில்லாத பரபிரம்மஸ்வரூ
பமாவான்.

अनात्मतांपरित्यज्यनिर्विकारो जगस्थितौ ।

एकानिष्ठतयांतस्थस्संविन्मात्रपरोभव ॥

अनात्मात्तांपरित्यज्यनिर्विकारो जगस्थितौ ।

एकानिष्ठतयांतस्थस्संविन्मात्रपरोभव ॥

22॥

உடல்தானென்னும் அபிமானத்தை விட்டு விவகாரரூப உ
லக காரியத்தில் லாப நஷ்டங்களில் விகாரங்கலற்றவனாய்

ஒருமனதுடன் உள்ளத்தின்கிமானமான ஸ்வரூபமாகக் கட
வாம்.

लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वायस्तिष्ठेत्केवलात्मना ।

शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः

லக்ஷ்யலக்ஷ்யగతిं त्यक्त्वा யஸ்தி ஸ்தித் கேவலாத்மனா ।

சிவ விவஸ்யயம் சாக்ஷாதயம் ப்ரஹ்மவிதுத்తமஃ ॥

௦-௮॥

எவன் ஐக்கிய ஸ்வரூபத்தினால் லக்ஷியா லக்ஷியகதிகளெ
ன்னப்பட்ட கொள்ளுதல் விடுதல் இவைகளை விட்டுயிருப்ப
வனே அந்த உத்தம பிரமஞானிதான் பிறத்தியகூடு சிவனே
யாகின்றான்.

असंकल्पनशस्त्रेण विनञ्चित्तमिदं यदा ।

सर्वसर्वगतं शान्तं ब्रह्मसंपद्यते तदा ॥

அசங்கல்பனசத்ரேண விநஞ்சித்தமிதம் யதா ।

சர்வம் சர்வகதம் சாந்தம் ப்ரஹ்மசம்படியதேததா ॥

௦-௯॥

எப்பொழுது அசங்கல்பம் யென்னப்பட்ட ஆயுதத்தி
னால் இந்தமனது சேதிக்கப்படுமோ அப்பொழுது யெல்லா
மானதும் எங்கேயும்வியாபித்திருப்பதும் விகாரமற்றதுமா
ன பிரமஸ்வரூபம் லயப்படுகின்றது.

यत्तु चंचलताहीनं तन्मनो मृतमुच्यते ।

तदेव च तपश्शास्त्रासिद्धांतिमोक्ष उच्यते ॥

யத்துவம்சலதாஹீனம் தன்மனோ மூதமுச்யதே ।

ததேவ ச தபஸ்சாஸ்த்ராசித்தாந்திமோக்ஷ உச்யதே ॥

௦-௧௦॥

எந்தமறுது சலிப்பதற்று நிர்க்ருமோ, அந்தமனம்
சுத்ததென் சொல்லப்படுகின்றது - அதேதபோ நியமத்தி
லும்-சாத்திர சித்தாந்தத்திலும் மோகூடுமென்னப்படுகின்
றது.

அததி - 5.

अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माहमन्युतः ।

नान्यदस्तीति संविद्या परमासाह्यहं कृतिः ॥

அஹம் சர்வமிதம் விஸ்வம் பரமாத்மாஹமந்யுதஃ ।

நான்யதஸ்தீதி சம்வித்யா பரமாஸாஹ்யஹ் க்ருதிஃ ॥

௦-௧௧॥

நானே சகலமான இந்த பிரபஞ்சமும் (என்னில் கல்பிக்
கப்பட்டதால்) அதுஷ்ட்டானமான யென்னைக்காட்டிலும்
அன்னியமில்லை நானேபரமாத்துமா நாசமில்லாத அதிகா
ரியான கூடஸ்தன், என்னைப்பார்க்கிலும் வேரொன்று
மில்லையெனும் எந்த கியானமுண்டோ அதுவே-பரம அஹங்
கரம், சிரேஷ்டமான அஹம்பாவம்.

नास्त्येषापरमार्थानेत्येवंभावनयेद्दया ।

सर्वब्रह्मेतियस्यांतर्द्वावनासाहिमुक्तिदा ॥

நானேயேபரமார்த்தானெத்யேவ்ம்பாவனயேத்யா ।

சர்வஃப்ரஹ்மேதியஸ்யாந்தர்வாவநாஸாஹிமுக்திடா ॥

௧௦3॥

மாயையிலலை யென்று பாவனையினால் ஸர்வம் பிரம்மமெ
னும் அனுசந்தானம் முத்தியைத்தருமென்று பாவிக்கப்
பட்டது.

யக்யவாக பகவத்கீதை.

சுலோகங்கள்.

स्वस्वरूपानुसंधानानृत्यंतसर्वसाक्षिणं ।

मुहूर्तचित्तयेन्मांयस्सर्ववैःप्रमुच्यते ॥

त्वंवाहमस्मिभगवोदेवतेह்வमस्यापि ।

तुभ्यंमह्यமன்தாயமஹ்ந்தும்யங்கிடாत्मने ॥

नमोमह्यंपरेशाय, ननुस्तुभ्यंशिवायच ।

किंकरोमिक्वगच्छामि, किंगृह्णमीत्यजामि किं ॥

यन्मयापूरितंविध्वं महाकल्पांबुजनायथा,

अंतस्संगवाहिस्संगमात्मसंगचयस्त्यजेत्,

सर्वसंगनिवृत्तात्मासमामेतिनसंशयः,

यत्सर्वसंगनिरमुक्तः परिपूर्णोभवेत्स्वयं॥

ஸ்வஸ்வரூபானுஸந்தானானுத்யந்தஸர்வஸாக்ஷிணம் ।

முகூர்த்சித்தயேந்மாந்யஸ்சர்வவैஃப்ரமுச்யதே ॥

த்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 த்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 நமோமப்யாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 கிங்கர்மிக்யாஹுமபி, கிங்கர்மிக்யாஹுமபி
 ய்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 அந்த்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 த்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி
 ய்ருவாஹுமபிபாநா தேவதேவாந்த்ருவாஹுமபி

செ. யக்கியவராக பகவத்கீதை

சுலோக தூத்பரிபங்கம் -

(1) தன் ஸ்வரூப சந்தானத்துலே விளையாடுகிறவனும் சர்வசாக்ஷியும் பரமேசுவரான யென்னை இரண்டு நாழிகை யெந்தமுமுஞ்ஞானவன் தியானிப்பானே அவன் யெல்லா அவித்யோ பாதிதளிலிருந்து நீங்கிவிடுவான்-என்னால் தான் நிஷ்டை கூடும்பொழுது தன்னில்தானாக காணப்படுங்காக்கி யெதுவோ அதையே தியானிக்கத்தக்கதாம்.

(2) ஒபகவானே நீயே நானானேன்னான் நீயானாய், (ஆகச் சே) யெங்கும் பரிபூர்ணான நீயான யெனக்காகவும் சின் மாத்திர ஸ்வரூபான நானாகிய உமக்காகவும் நமஸ்கார மாகமட்டும்.

(3) பரமேசுவரான எனக்காகவும் சோபாயமானமான சிவமான உமக்காகவும் நமஸ்கார மாகட்டும். எந்த மா பிர்மமானயென்னால் பிரளயகாலத்தில்கமுத்திரஜலத்தைப் போல உலகமுமுதும் நிறைந்திருக்குமோ, அப்போர்க் கொத்த நான் யென்னசெய்யக்கூடும், எவ்விடம் போகக்கூடும்-எதைக்கொள்ளக்கூடும், எதை தள்ளக்கூடும், என்று இவ்வண்ணம் செய்யப்பட்ட தன் ஸ்வரூபதியானத்தாலே யே மனிதன் தனக்குள்ளிருக்கும் காமக்குறோத முதலிய பற்றுகளையும், தன் வெளியிலிருக்கும் மனை மக்களுடைய பற்றுகளையும், நான் மனிதனென்னும் ஆத்தமஸங்கத்தையும் விடுவோ (அந்த ஆத்மோ பாலே நன்) அவன் சர்

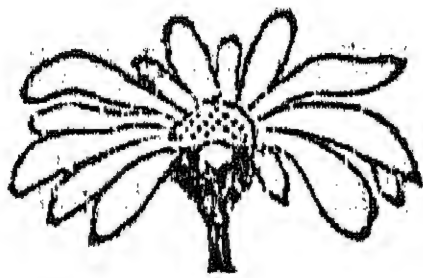
வஸங்கபரித்தியாகமனதுள்ளவன் பரமேஸ்வரனான என்னை
அடைகின்றான். இதில் யாதொரு சந்தேஹமுமில்லை-எந்த
ஸர்வசங்கத்தினால் விடுபட்டவனோ அவன்தானே அகண்ட
சச்சிதானந்த ஸ்வரூபனாகின்றான்.

பிரம்ம நாரத ஸம்வாதம்.

தேவங்கு பத்திய தாத்திரியம்.

மேன்மை பொருந்திய அகம்பிறமாஸ்மியெனும் பெரி
தான மந்திரரூபமே மனோவியாதிகளைப் போக்கடிக்கும் சா
மர்த்திய முள்ளதாம். அந்த மந்திரமே அமோகமான
உபதேசமாகும் அதுவே கர்வங்களை நசிப்பிக்கச்செய்யும்.
மேலும்மனதின் விகற்பங்களை நீக்கும்படியான நிர்மலமான
மந்திரம். இன்னுமந்த மந்திரமஹிமையானது பெரிதான
உடல் ரோகத்தையும், சோகதூக்க குரோதங்களென்னும்
சத்துருபாசங்களையும், மனதின் தோஷங்களையும் போக்
கடித்து அதினாலே மோகஷத்தை அடைகிறான்.

முதலாவது பக்தியோகம் முற்றிற்று.

மு க் தி சே ர ப ன ம்.

2-வது அத்தியாயம்,

யோகநிருபண சங்கிரகம்.

ஸ்ரீ ச த் கு ர வே ந ம :

கடவுள் வணக்கம்.

“கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறையா
றங்கமுதற் கற்ற கேள்வி
வல்லார்க ணால்வருக்கும் வாக்கிறந்த
பூரணமாய் மறைக் கப்பரலாய்
எல்லாமா யல்லவுமா யிருந்ததனை
யிருந்தபடி யிருந்து காட்டிச்
சொல்லாமற் சொன்னவரை நினைபாம
னினைந்துபவத் தொடக்கை வெல்லாம்.”

ஸகலவஸ்து சமுதாயமாய்த் தோற்றமுள்ள பிரபஞ்சம்
நால்வகையோனிப் பிறப்பாகிய எல்லா உயிர்களுக்கும் கார
ணமாயுள்ளது. இப்பொழுது காரண காரியங்களுக்கு அபே
தமென்னும் நியாயத்தால் சித்து ஜடமென்னு மிருவகைப்
பதார்த்தங்களுள் வென்பதற்கில்லாமல், இருப்பது சித்தே
யென்று சொல்லத்தகுதியாயிருக்கின்றது. இது சுருதி, யுக்தி
அனுபவங்களுக்கு ஒத்து மிருக்கிறதென்பதற்கு அனுகூல
சுருதி முதலானவைகளை இவ்விடத்தில் சில உதகரிக்கப்படும்

வராகோப நிஷத்து.

“சத்தியமான பரபிரம்ம் நான். என்னைத்தவிர வேறே
யாதொன்றுமில்லை.”

ஷு

“சிவனைக்காட்டிலும் வேறொன்றுமில்லை.”

ஐதரேய உபநிஷத்து.

“சின்மாத்திரமாயுள்ளவெறுஞ்சிவனே திகழ்வான்யாதுக்
கும், முன்மாத்திரமும் வேறில்லை முற்றுமவனே.”

சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து.

“உலகம் யாவும் உயிர்ப்பலவும் நானே சிறிதும் வே
றில்லை.”

கேநோபநிஷத்து.

“தீதாக நன்றேயாகச் சிவனலாதில்லை.”

“மெய்ப்பரமன் றனையொழிய வேறொருமா
பையுமில்லை.”

கூர்மபுராணம்—ஈசரகீதை.

“ஆதலா லெல்லாமாகி நின்றது மறிவே வேறென்
றோதிடக் கண்டதில்லை.”

பகவற்கீதை.

“இரும்புவன மனைத்திற்கும் வித்துநான்
என்னைப்போக் கியாதுமில்லை.”

ஞானவாசிட்டம்.

“ஒருபொருளாம் பிரமமாத் திரமேயல்லா
லுய்யமெனுங் கற்பனைப்பே ரொன்று மில்லை.”

திருவாசகம்.

“நீயலால் பிரிதுமற் றின்மைசென்று சென்றணுவாய்த்
தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றுந் திருப்பெருந் துறையு
றை சிவனே யொன்றுந் யல்லை யன்றியொன் றில்லை.”

இப்படி யின்னு மனைகங்களுண்டு.

எட்டுவித பிரமாணங்களில், முக்கியமான மூன்று பிர
மாணங்களி லொன்றான, சப்த பிரமாணமாகிய சுருதி ஸ்மி

ரிதி புராணங்கள் மேலே சொல்லியபடி உலகமாய்த் தோன் றுவதே பிரமமாகும். மூன்று காலங்களிலும் ஸத்ருபமாயிரு ப்பது ஒன்றாகிய பிரமமாதலால், படித்துத் தெரியாத மானி டராய், அந்த பரம்பரையாகப் பேசிவரும் ஜகத்தென்பது எப்பொழுதுமில்லாததாயிருக்கின்றது. இது அத்யந்தா பா வமென்று சொல்லப்படும். மேலும் சாது சங்கத்தினாலேயும் சத்கிரந்த படிப்பினாலேயும், தேர்ந்த மனதுள்ளவர்களாய் சிஷ்ட்டாசார சம்பன்னுளாய் விளங்கும் மகான்களுக்கு, இந் திரியங்களா லறியப்பட்டதெல்லாம் பிரமமேயாகும். அப்ப டிக்கில்லாத சாமானியாளுக்கு, பேததிருஷ்டியினால் ஜகத் அன்னியமா யொன்றிருப்பதாய்க் காணப்படும். இப்படிக்கி ருந்தும் கானல் ஜலம்போலக் காணப்படும். அனீர் வசனிய மான ஜகத்தில் தோன்றும்படியான சித்திர விசித்திர பேத ங்கள் அந்தப் பிரமத்தின் சுவரூபமேயாகும். இந்த ஸ்வரூப பேதங்கள் அந்தந்த உபாதிக்குத் தக்கதாய் விளங்கும். துரு ம்டமுதல் பிரமா பரியந்தம் இந்த சித்பதார்த்தம் சிலதாரத ம்மிய பேதங்களுடன் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். அப்படிக்கி ருப்பதால் எல்லா ஜீவர்களிலும் மனிதர்களிடத்தில் சித்தா னது விசேஷமாய் பிரகாசிக்கும் இந்த மனிதர்களில் கியான யோகீசுவரர்களிடத்தில் அந்த சித்து பூரணமாயும் தானாயும் விளங்கும். அப்படி சித்ருபமாய் விளங்கும் பிரமம் பரோக்ஷ மாயறியக்கூடாததாயும், சுவானுபலத்தா லறியக்கூடியதாயும் வாக்குமனங்களுக் கெட்டாததாய் மிருப்பதால், அப்படிப்ப ட்ட பரம்பொருளை பிரத்தியட்ச அனுமான உபமானங்க ளால் நிச்சயித்து உள்ளதுள்ளபடி யுள்ளத்தி லறிவதற்குத் தத்துவஞானிகள் சில உபாயங்களைக் கருணை கூர்ந்திருக்கிறார் கள். அவை நான்குவகைச் சாதனங்களாம்.

அந்தச் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னே ஞானயோ கோபதேசத்துக்கு அதிகாரியாவான்.

கைவல்லிய நவரீதகிரந்தத்தில் சொல்லியபடி சாதனை யில்லாமல் எந்தக்காரியமும்முடியாது. ஆகையால் ஞானயோ கங்களுக்குச் சாதன சதுஷ்டயம் அவசியம் வேண்டியதா யிருக்கின்றது.

சாதன சதுஷ்டயங்க ளெவையெனில்.

1. நித்தியா அனித்திய வஸ்து விவேகம்.

சத்தாகிய பிரமம் ஸத்தியமென்றும் மாயாகல்
பித ஜகம் மித்தை யென்றும் செவ்வையாய்
அறிவது.

2. இஹமுத்திரார் பலயோக விதாகம்.

பூலோக-ஸ்வர்க்கலோக போகங்களை வெறுத்திருப்
பது.

3. சமாதிஷ்டக சம்பத்தி.

சமம், தமம், திதிஷ்ட, உபாதி, சிரத்தை, சமாதி'
அவைகளில்

சமம்-உட்கரணங்களான மனம், புத்தி, சித்தம்
அஹங்கார மென்னுமிவை, விஷயங்களில் செ
ல்லவொட்டாமல் தடுத்தல்.

தமம்-பரகரணங்களான செவி த்வக்கு, சக்ஷ-ஹ்ரி
வர்க்கம் ஆக்கிறுண-இவை சப்தாதி விஷயங்க
ளில் செல்லவொட்டாமல் மறுத்தல்

திதிஷ்ட-ஃதோஷ்ண-சுகதுக்கங்க ளானவைகளில்
சமசித்தத்தை யுடைத்தா யிருப்பது.

உபாதி-மெதுவாய்-சர்வகர்ம பரித்தியாகம் பண்ணு
தல்

சிரத்தை-குரு-சாஸ்திர-தெய்வங்களிடத்தில் விசு
வாசம் உண்டாயிருத்தல்.

சமாதானம் - குரு உபதேசத்திலும் - சாத்திரத்தி
லும் சந்தேகமில்லாமலிருப்பது.

4. மோக்ஷா பேக்ஷ.

பந்த விமுக்திக்காக ஆசான் கருணையை யெதிர்
பார்த்துக் கொண்டிருத்தல்-

மேலே சொல்லிய சாதன சதுஷ்டயங்கள் நான்கும் தவிர சிரவண, மனன, நிதிதியாசங்க ளென்னும் 3-ம் தத் துவம் பதவிசாரணை 1-இந்த 8-ம் ஞான சாதனங்களாகும், மேலும் அந்தர், பஹிர் சாதனங்களென்று 2-விதங்களுண்டு அவைகளில் சாதன சதுஷ்டயங்கள் அந்தரங்க சாதனங்கள் நித்திய, நைமித்திக யாகாதிகர்மங்கள், பகிரங்க சாதனங்கள், ஆனால் பிரமஜிக் வாசனுக்கு அந்தரங்க சாதனங்களே அனுஷ்டிக்கத்தக்க முக்கியமானவைகள்.

யோகம்.

மேலும் ஆத்மானுபவம் விரும்புவோன் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னாக இருந்தபோதிலும் யோகாப்பியாசமன்றி அந்த ஆத்மானுபவம் சித்திக்கிறதில்லை. அந்த அனுபவம் சித்த விருத்தி நிரோதத்தால் கிடைக்கும். சித்த விருத்தி நிரோதாப்பியாசமே யோகமெனப்படும். எப்போது ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் மனதோடு (ஆத்மாவில்) நிலைக்கின்றனவோ, புத்தியும் (தனதுவியாபாரத்தில்) சேஷிக்கிற தில்லையோ, அந்த அவஸ்தையை யோகிகள் பரமகதி யென்றுகூறுவர். அதனை யோகமென்று மதிக்கின்றனர் எப்போது ஸ்திரமாகிய இந்திரியதாரணையில் பிரமாதமில்லாதவனாகின்றானோ அப்போது யோகத்தில் பிரவிருத்தன் ஆகின்றான். (ஆதித்திய புராணவசனம்) எப்படியென்றால் யோகத்தினால் கியானம் உண்டாகின்றது. யோகமென்பது என்னிடத்தில் ஒரே மனதாயிருத்தல். (ஸ்காந்த புராணவசனமெப்படியென்றால்) ஆத்ம ஞானத்தினால் முக்தியுண்டாகின்றது அந்தஞானமும் யோகமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. அந்த யோகமும் வெகுரால அப்பியாசத்தினாலேயே சிந்திக்கின்றது. அந்தயோகம்

அப்பியாசயோகமென்றும் இராஜயோகமென்றும் இரண்டு விதங்களுண்டு. அவைகளில் அபக்குவனுக்கு அப்யாசயோகமென்னும் பிராணாயாமும் பக்குவனுக்கு இராஜயோகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இதுவுமல்லாமல் இந்த யோகத்தில் மந்திர, லய, ஹட இராஜ யோகங்களென்று நான்குவிதங்களுண்டு மேலுமிதில் பூர்வாங்கமென்றும் உத்தராங்கமென்றும் இரண்டு அங்கங்களுண்டு.

பூர்வாங்கம் யம நியம ஆசனபிராணாயாமங்கள்-உத்தராங்கம் பிரத்தியாஹார-தியான-தாரண-சமாதிகள் இவை இரண்டும் சேர்ந்து அஷ்டாங்க யோகமென்னப்படும்.

(இன்னும்-நிர்குணபஞ்சதச யோகங்களுமுண்டு. அவை பின்னால் விவரிக்கப்படும்.)

மேலே சொல்லிய மந்திர லய ஹடயோகங்களுக்கு வேறு நாமங்களுண்டு அவைகள்.

மந்திரயோகம் பிராகிருதமென்றும், லயயோகம் வைகிருதமென்றும், ஹடயோகம் சும்பகமென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

அவைகளில், மந்திரயோகம் நான்கு வகையுள்ளது அவை, அஜபம் ஜபம் கிரியை பக்தி யென்னப்படும்.

அஜபமானது மூலாதார ஷட் கமலதேவதைகளுக்கு 21600 களைகளை அஜபாகாயத்திரி மூலமாய்ப் பகுத்து ஜபித்தல். இது ஆசான்மூலமா யறியத்தக்கது. ஜபமாவது, அஷ்டகருமங்களுக்கு வேண்டிய மந்திர விக்கிரகாராதனை, கிரியைகளைச் சேர்ந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தல்.

கிரியை, நித்திய நைமித்திய முதலிய கருமங்களில் (ஷண்மதஸ்தர்களுடும்) வேதத்தில் சொல்லியபடி மந்திரங்களை வாயால் சொல்லிக்கொண்டு அவைகளுக்கான கருமங்களை விதியின்படி கைகளால் செய்தல்.

பக்தி-இது பண்டித பாமரர்களுக்கு முக்கியமானது அந்தப் பக்தி ஒன்பது வகைப்படும் அவை சிரவணம், கீர்த்தனை, ஸ்மரணை, சேவை, அர்ச்சனை, தாஸியம், வந்தனம், சகியம், ஆத்மநிவேதனை யெனப்படும். இனி இந்நவவிதபக்தி விவரிக்கப்படுகிறது.

1. சிரவணம்-பலவகைகிரந்தங்களில் சொல்லிய ஷண்மத தெய்வங்களாகிய சிவகேசவாதிகளின் மஹிமாதி சயங்களை சிரத்தையோடு கேட்பது. மேலும் தெய்வத்தைப்போன்ற மஹான்களின் சரித்திரங்களை மிகவும் பக்தியோடு விசாரித்தல்.

2. கீர்த்தனம்-ஹரிஹராதி தெய்வங்களை பரிசுத்த மனத்தோடு தொழுதல் பாடுதல் வாத்தியங்களோடு பஜனைசெய்தல்.

இப்படியே மகான்களையும் துதிக்கலாம்.

3. ஸ்மரணை-பகவந்நாமங்களை மந்திரங்களோடு ஏதாந்தமாய் மனதில் உச்சரித்தல். பெரியோர்களை இப்படியே ஸ்மரிக்கக்கூடும்.

4. சேவை-பாவிக்கக்கூடிய தேவதானுபங்களை மிகவும் தாழ்ந்து சேவித்தல்.

இந்த சேவை நல்லமனதால் (பெரியோர்களை) செய்தல் உத்தமம்.

5. அர்ச்சனை-இஷ்டதெய்வங்களை மனதாலும் கைகளாலும் பத்திரபூஷ்பங்களைச் கொண்டு பூசித்தல் மகான்களையுமிப்படியே பூசிப்பது நன்று.

6. தாசியம்-இந்த பக்தி நேராய்கடவுளுகுச் செய்வது கூடாதபடியினாலும் பகவத் பக்தியை அடியார்கள் கியானஸ் வருபிகளான பெரியோர்களைத் தேகாபிமானங்கள் விட்டு மிகவும் தாழ்ந்து அடிமைசெய்தல்.

7. வந்தனம் மேலேசொல்லிய தெய்வங்களையும் அடியார் பாகவதாள் ஆசான் முதலிய பெரியவர்களையும் சாஷ்டாங்கமாக சேவித்தல்.

8. சகியம் பகவத்கீதையில் 18-வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் சொன்னபடி ஸர்வதர்மம் பரித்தியஜ்ய என்னும் சுலோகத்தின் பொருள் பிரகாரம், சர்வதர்மங்க ளான பற்றுக்களைவிட்டு தெய்வமே நீயேகதி யென்றிருத் தல். ஆசானிடத்திலும் இந்த பாவனையே கொண்டிருத்தல் நன்மை.

9. ஆத்மநிவேதனை-ஏகாக்கிரசித்தனாய் - தன்னை பக வானுக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து ஆனந்தத்தோடிருத்தல் அப் படியே ஆசானிடத்தில் பொருளாவி காயம் மூன்றையும் தத் தஞ்செய்து சதந்திரமற்றிருத்தல். இந்த நவவிதபக்தி அதி காரிபேதங்களை யொட்டிச் சொல்லியது, இதைக்காட்டிலும் பாரமார்திகபக்தி வேறேயுண்டு.

பாரமார்திக பக்தியாவது.

வேதோபநிஷத்துக்களில் சொல்லிய மகாவாக்கியங்களி ன்படி அந்தப் பரப்பிரமமே தானாகையினாலே தனக்கன்னிய மாய் யாதொருபதார்த்தமூயில்லை யென்று, சற்குருவினால் செவ்வையாக அறிந்து, அந்த அனுசந்தானத்திலேயே பிரிய முண்டானவனாய் பரிபூர்ணானந்தத்தில் மூழ்கியிருப்பதே பா ரமார்திக பக்தியென்னப்படும்.

லயயோகமாவது.

பிந்து களா சம்யோகத்தினாலுண்டான நாதலீயமென் பது லயயோகமென்னப்படும் மேலும் அனாத சக்கிரத்தில் ஓயாமல் சப்தித்துக்கொண்டிருக்கும் தசவிதபிரணவநாதங் களை யறிந்து பத்தாவதுநாதம் லீனமாகுமிடத்தில் பிராண க்ரத்திலிருக்கும் சித்தகளாதர் சினத்தில் மனோலீனமாகுதலே லயயோகமென்று சொல்வார்கள் இந்த யோகம் குருசிஷ்யா

ளுக்குள் அனுபவ பூர்வமாகத்தெளிய வேண்டிய கோபிய
மான விஷயமாதலால் விசேஷமாய் இவ்விடத்தில் எழுதக்
கூடியதாயிருக்கவில்லை.

ஹட்யோகமென்பது.

யோகானுகூலமான கிருஹசீர்மாணஞ் செய்துகொண்டு
அந்த யோகத்தில் தெளிந்த குரு சன்னிதானத்திலவர் சொ
ற்படி காயசித்தி நிமித்தமான ஸ்நானபான ஆஹாரநியமங்
ளும் ஒளஷதசேனையுடன் சித்தசுத்தியோடு கூடிய குருபக்தி
யுண்டானவனாய் அவர்உபதேசக்கிரம ஆசனபிராணாயாமாதிக
ளால் அட்டமாசித்திகளடையப்படும். மேலே சொல்லிய ஹட
ராஜயோகங்களில் எதை அப்பியசிக்க வேண்டியதாயிருந்த
போதிலும் யோக பூர்வாங்கங்களாகிய-யம-நியமஆசன பிரா
ணாயாமங்கள் கட்டாயமாய் அப்பியசிக்கவேண்டியனவாயிரு
க்கின்றன.

ஹை பூர்வாங்கங்களில் - யம - நியமாதிகள் விவரிக்கப்படு
கின்றன.

யமம் என்பது 5 விதங்கள் - அவை.

அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரமசரியம், அபரி
கிரகம்.

1. அஹிம்சை. எந்த உயிருக்கும் மனதிற்கும் காயத்
திற்கும் பாதையுண்டாக்காம விருப்பது.
2. சத்தியம். கண்டதும் கேட்டதும் உள்ளது உள்ள
படி பெரியோர்களோடு ரைத்தல்.
3. அஸ்தேயம். எப்படிப்பட்ட கஷ்டத்தை வந்தபோ
திலும் அன்னிபர்கள்பொருளை யபகரிக்காம
விருப்பது.
4. பிரமசரியம். பாலியம் முதல் பெண்களைச் சேரா
மவிருப்பது. ருதுகாலங்களின் மாத்திரம் பாணி

கிறஹணம் பண்ணின பெண்சாதியுடன் கூடுகிறது பிரம சரியமென்பதும் பெரியோர்கள் மதம்.

5. அபரிக்கிரகம் - அன்னியர் கொடுக்கும் பொருள் களை வாங்காமல் சிஷ்யர்கள் பக்தி பூர்வகமாகக் கொடுப்பதை மாத்திரம் அங்கீகரித்தல்.

நியமமும் 5-விதமாகும்.

சவுசம் தபம் சந்தோஷம் சுவாதியாயம் ஈசுவரபிரணீதானம்.

1. சவுசம் - இது வெளி உள் என்று இரண்டுவிதங்க ளுண்டு. வெளி சுத்தி-ஜலத்தினாலேயும் மண்ணி னாலேயும் திரேகத்தைக் கழுவிச் சுத்திசெய்தல். உள்சுத்தி காமகுரோதங்களை யடக்கி மனதை பரிசுத்தப்படுத்துவது.

2. தபம்-இது காயகவாசக மானசமென்று 3 விதங் கள் காயகமென்பது குருதேவ பிராமணனைப் பக்தியுடன் பூசித்தல். திரேகசுத்தியாய் வைத் துக் கொண்டிருத்தல் வணங்கியிருத்தல் பிரம சரியம். அஹிம்சை எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமை இது காயக தபசு.

வாசகதபம் மனதுக்குச் சந்தோஷகரமாயும் சத்தியமாயும் கேட்பதற்கு இன்பமான வார்தைகளும் வேதமந்திரங்களை படிக்கிறதும் வாசக தபசு என்னப்படும்.

மானசதபம் சொல்தவறுமை மனோ நிக்கிரகம் இவைகளால் மனது சுத்தியாயிருப்பது.

3. சந்தோஷம்-பேராசைப்படாமல் தைவச்செயலா ய்க்கிடைத்த திரவியத்தோடு இல்லற சபாசபங் களை நழுவவிடாமல் நடத்திக்கொண்டு திருப்தி யடைந்திருத்தல்.

4. சுவாதியாயம்-இது 3-விதம் வாசகம் உபாங்கு மான
சிகம்.

வாசகம் இதரான் கேட்கும்படி வாசித்தல்.
உபாங்கு அன்னியர்கள் கேளாம விருக்கும்படி
படித்தல்.

மானசிகம் எழுத்த களை விடாமல் மனதிலேயே
ஜபித்தல்.

5. ஈசுவரபிரணீதானம்-இது இரண்டு விதங்களுண்டு.
சாமானியமாய் உலகத்தார் விக்கிரகங் களைப்
பக்தியுடன் பூஜிக்குதல் ஆனால் பண்டிதரால்
தேகமே கோயிலென்னும் ஜீவனே தேவனென்
றும் அஞ்ஞானதிகளென்னும் நிர்மலியங்களை
போக்கி (ஸோஹம்) அந்த பரம்பொருளே
நான் என்றும் பாவினை பூசைசெய்தல் இதுவேத
சுருதியில் சொல்லியபடி இனி யோகாசனங்கள்
விசேஷமாய் விவரிக்கப்படும்,

சபமஸ்து ஒம்தத்ஸத்.

உ

சிவமயம்.

யோகாசனங்கள்.

சுவஸ்திகாசனம்.

முழந்தாளுக்கும் தொடைக்கும் மத்தியில் இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துக் காயம் நிமிர்ந்து செவ்வையாய் உட்கார்ந்திருப்பது சுவஸ்திகாசனம்.

இங்கே முழந்தா ளென்னுஞ்சொல்லால் முழந்தாளைச் சப்மந்தித்துள்ள கணைக்கால் சொலப்படுகிறது. தொடைக்கும் கணைக்காலுக்கும் இடையாகிய முழந்தாள் மத்தியில் இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துக்கொண்டு யோகிகளிருப்பதுதான் இப்படி பூதரரால் சொல்லப்பட்டது.

கோமுகாசனம்.

இடது பிருஷ்ட (பின்) பாகத்தில் அதாவது சம்பிரதாயத்தால் கடியின் கீழ்பாகத்தில் வலது பர (கா) ட்டடையும் அப்படியே வலது பிருஷ்ட பாகத்தில் இடது பரட்டையும் செவ்வையாய் சேர்க்கவேண்டியது.

மெல்சொல்லிய ஆசனம் மூலபந்தத்தாலே அபானசித்தியடையச்செய்வதோடு பகந்தர வியாதியை போக்குகின்றது. தெளதி நௌவி கிரியா சித்தியும் மிகவுமளிக்கின்றது.

வீராசனம்.

ஒருபாதத்தை ஒருதொடையிலும் மற்றபாதத்தில் வேறு தொடையையும் வைத்தல். அதாவது வலது பாதத்தை இடது தொடையிலும் இடது பாதத்தை வலது தொடையிலும் வைத்தல்.

கூர்மாசனம்.

இரண்டுபரிகளினாலும் குதத்தை நிரோதித்து தடுத்து இரண்டு முழந்தாள்களையும் பூமியில் வைத்து நிமிர்ந்து செவ்வையாக இருத்தல்.

இந்தக் கூர்மாசனம் என்பது வாததோஷங்களை போக்குகின்றது.

குக்குடாசனம்.

தொடைகளின்பேரில் மேல் நோக்கிய பாதங்களாகவைக்கும் பதுமாசனத்தைச் செவ்வையாகச் சேர்த்துக்கொண்டு, முழந்தாளுக்கும் அதாவது முழந்தாளுக்கடுத்தகணைக்காலுக்கும் தொடைக்கும் மத்தியில் இரண்டுகைகளையும் நுழைத்து, பூமியிற் செவ்வையாய் நிறுத்தி மேலெழும்பி இருத்தல் பதுமாசனம் போன்ற குக்குடாசன மெனப்படும்.

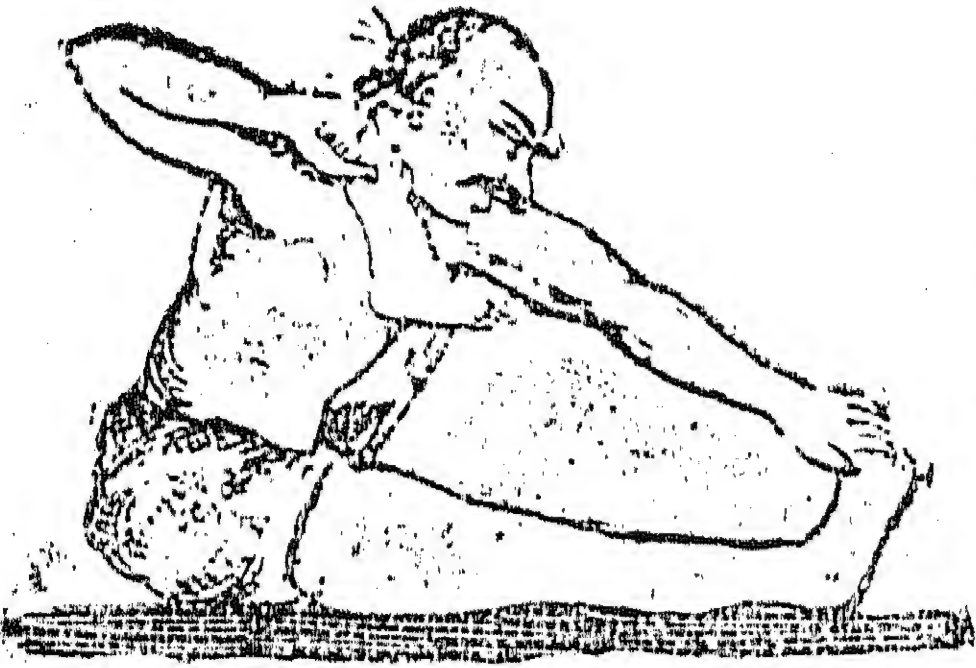

உத்தானகூர்மாசனம்.

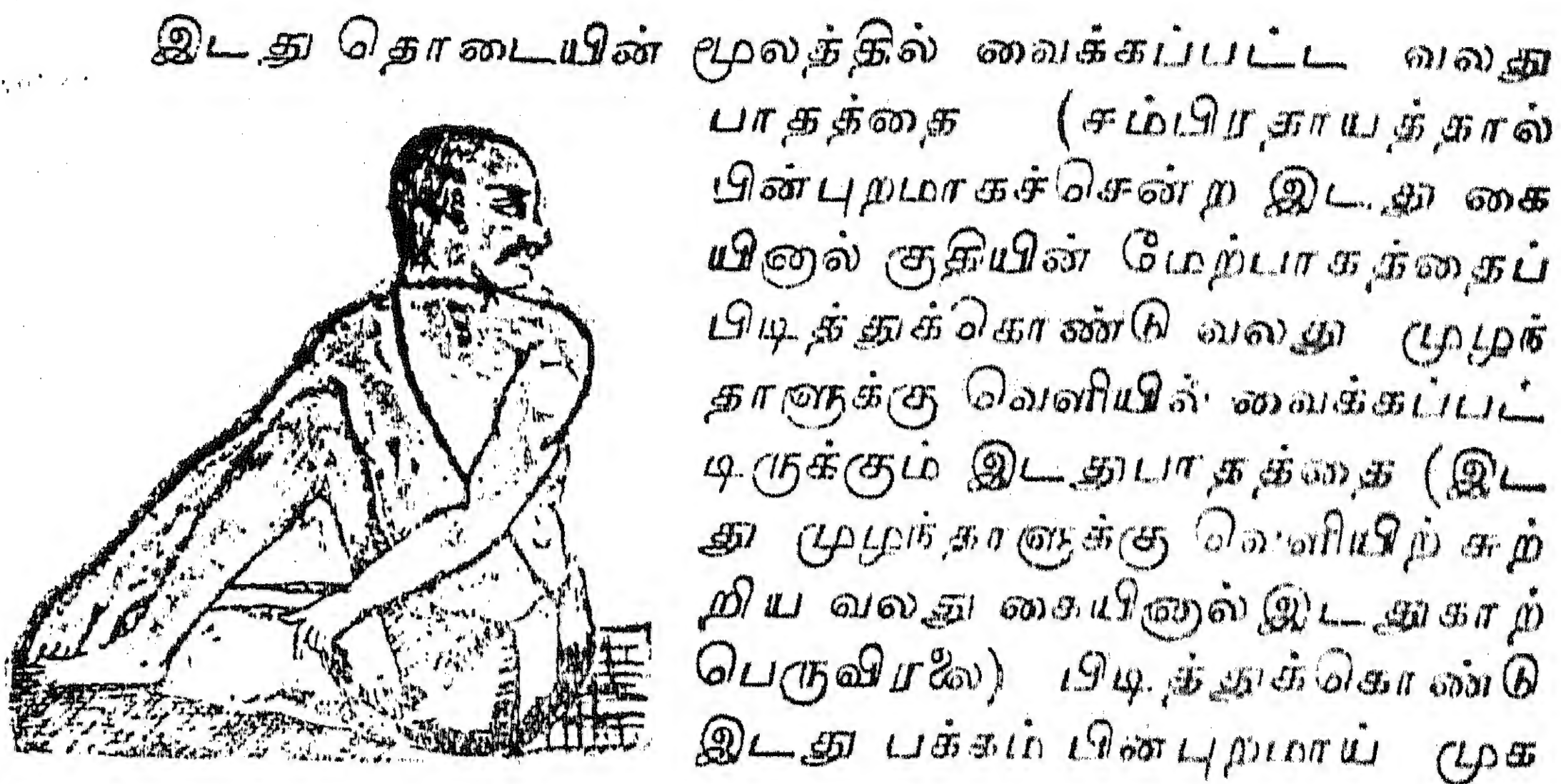
மேல்சொல்லிய குக்குடாசன பாதத்திலிருந்துகொண்டு இரண்டு புஜங்களாலும் கழுத்தை நெருக்கிக்கூர்மத்தைப்போல் உத்தானம் (ஒட்டியிருத்தல்) எதினாலுண்டாகிறதோ அதுவே-உத்தானகூர்மாசனம்.

தனுராசனம்.

கைகளால் இரண்டிகாற் பெருவிரல்களையும் பிடித்து, காது வரையிலும் வில்லைப்போல் இழுக்கவேண்டும் அதாவது பெருவிரலை பிடித்திருக்கும் மற்றொருகையை காதுவரையிலும் இழுக்கவேனுமென்று பொருள். இந்த தனுராசனம் சோம்பல்-கபம், மலச்சிக்கல் இவைகளை நீக்குகின்றது:

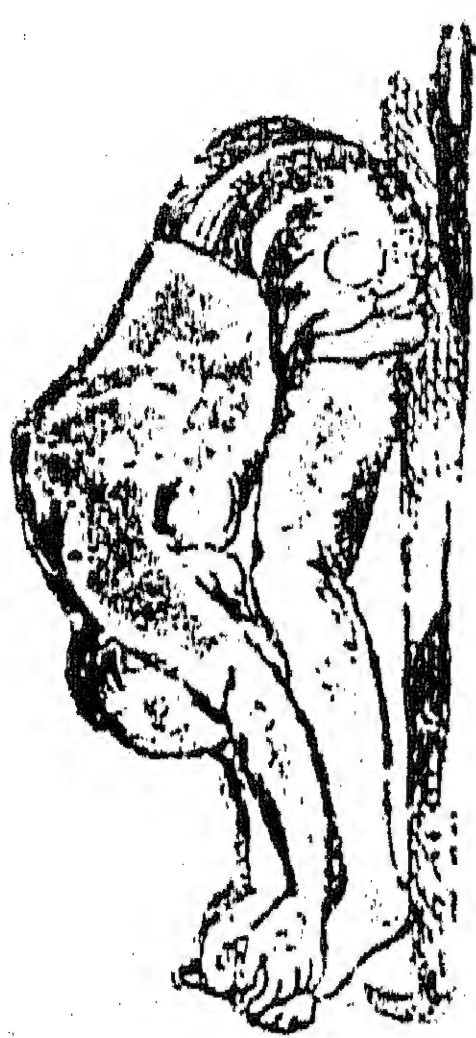
மச்சேந்திராசனம்.

இடது தொடையின் மூலத்தில் வைக்கப்பட்ட வலது பாதத்தை (சம்பிரதாயத்தால் பின்புறமாகச் சென்ற இடது கையினால் குதியின் மேற்பாகத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு வலது முழந்தானுக்கு வெளியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடதுபாதத்தை (இடது முழந்தானுக்கு வெளியிற் சுற்றிய வலது கையினால் இடதுகாற்பெருவிரலை) பிடித்துக்கொண்டு இடது பக்கம் பின்புறமாய் முகமிருக்கும்படி திரும்பிய அங்கமாய் இருக்கவேண்டும்.

மேல்படி ஆசனம் கரோமான ரோமங்களை போக்க அஸ்திரம்போன்றது. மேலும் ஜடராக்கினி விருத்தியாகும் குண்டலினி விழிக்கச்செய்யும்.

மச்சிமதானு ஆசனம்.

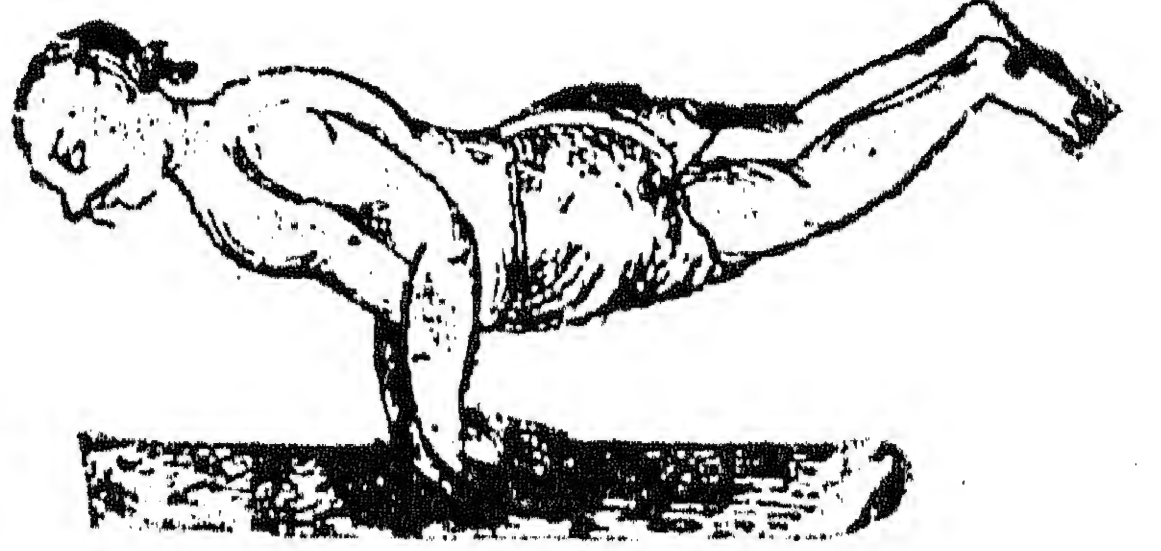

பூமியில் தண்டவடிவமாக இரண்டு குதிகளையும் சேர்த்து, பாதங்களை நீட்டி, கைச்சுட்டு விரல்களால் காற்பெருவிரல்களைப்பலமாக இழுத்து, (முழந்தாளின் கீழ்பாகம் பூமியிற் றெழாதவண்ணம்) பிடித்துக்கொண்டு முழந்தாளின்மேல் நெற்றியை வைத்துக்கொண்டிருத்தல்.

இந்த ஆசனம் பிராணனை பச்சிமமென்னும் சுழுமுனைமார்க்கமாய் போகச்செய்கின்றது. ஜடராக்கினியையும் விருத்தி செய்கின்றது. உதரத்தில் மெலிவையும் ரோகமில்லாமையும் செய்கின்றது.

மயூராசனம்.

விரல்களை விரித்து இரண்டு கைகளையும் பூமியிலுள்ள நாபியினிருபக்கங்களிலும் முழங்கைகளை வைத்து உயர்ந்த ஆசனமாகத் தண்டத்தைப் போல எழும்பி நின்றல்.

இது குன்ம, ஜலோதரமுதவிய ரோகங்களைத்தீர்க்கும். வாதபித்த ஆலசியாதிகளைக் கண்டிக்கும். ஜடராக்கினியை யுண்டாக்கும் அதிக போஜனத்தை ஜீர்ணம் செய்யும்.

சவாசனம்.

மரித்த சரீரத்துக்குச்சமமாக முதுகு பூமியிலொட்டியிருக்கும்படி நித்திரையிற் போலப்பொருந்தியிருந்தல்.

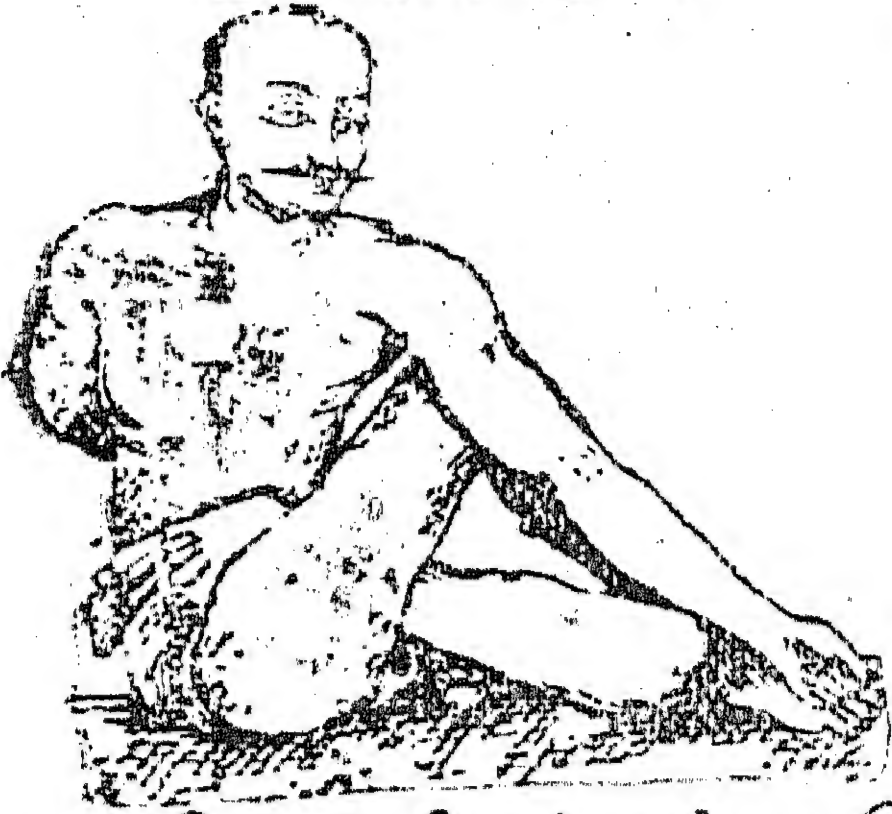
இந்த ஆசனம் ஹடாப்பியாசத்தாலுண்டாகும் இளைப்பைத்தீர்ப்பதுந்தவிர சித்தவிச் சராத்தியைத்தரும்.

மகேசுவரரால் 84 ஆசனங்கள் லக்ஷணங்களுடன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளில் முக்கியமானவை.—உலகத்திலிருக்கும் ஜீவர்களுள்வளவோ அவ்வளவு ஆசனங்களிருக்கின்றன. 84 லக்ஷங்களில், லக்ஷத்துக்கொன்றாக, ஆசனங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. அவற்றில் முக்கியமானவை 4 ஆசனங்கள்.

சித்தாசனம் - பதுமாசனம் - சிம்ஹாசனம்-பத்திராசனம். இந்த 4-ல் மேலானது சித்தாசனம்.

சிவசங்கிதையில் சொல்லப்பட்ட சித்தம்-பதுமம்-உக்கிரம், சுவஸ்திகம் 4-ல் உக்கிராசனம். பச்சிமதானவாசனத்தை பதுமாசனத்தை சுபாசன மெனப்பட்டது. அவைகளில் சித்தாசன பதுமாசனமென்றும் இரண்டும். கிருகஸ்தருக்கு கூடினும் பதுமம்-கிரகஸ்தருக்கும் சித்தம் மைத்தவர்களுக்கு முக்கியமென்னப்பட்டது.

மச்சேந்திர சித்தாசனம்.

குதத்திற்கும், உபஸ்தத்திற்கும். மத்தியபிர தேசமாகிய யோனி ஸ்தானத்தை இடது காலின் பாதமுலத்தால் அழுத்தி, வலது பாதத்தை உபஸ்தத்திற்கு மேற்பாக (இலிங்க) தத்திறிடமாக அழுத்தவேண்டும். இருதயத்தில் மோவாய்க்கட்டையைச் செவ்வையாக நிறுத்தி (மோவாய்க்கட்டைக்கும் இருதயத்திற்கும் நாலங்குலமிடை யிருக்கும்படி செய்து என்பது இரகசியம்) இந்திரியங்களை விஷயங்களினின்றும் தடுத்து அசைவற்ற பார்வையாய் புருவமத்தியில் பார்க்கவேண்டும்.

மதாந்திர சித்தாசனம்.

உபஸ்தத்திற்கு மேல்பாகத்தில் (இலிங்கத்தின்மேல்) இடது பரட்டைச்சேர்த்து அப்படியே முக்கியமாகிய இடது பாதத்தின்மேல் வலது பரட்டைச்சேர்த்து இருக்கவேண்டும்.

மேற்படி சித்தாசனத்தின் மதபேதங்கள்,
நாமதேயங்கள்.

சித்தாசனம்.

இடதுகாற் பரட்டை யோனி ஸ்தானத்தில் சேர்த்து வலதுகாற் பரட்டை உபஸ்தத்தின்பேரில் வைத்தல்.

வஜ்ஜிராசனம்.

வலதுகாற் பரட்டை யோனி ஸ்தானத்தில் வைத்து இடதுகாற் பரட்டை உபஸ்தத்தின்பேரில் வைத்தல்.

முக்தாசனம்.

வலதுகாற் பரடு இடதுகாற் பரடு இரண்டையும் மேலும் கீழுமாகச் சேர்த்து யோனிஸ்தானத்தில் வைத்தல்.

குப்தாசனம்.

மேலுங்கீழுமாகச் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டுபரடுகளையும் உபஸ்தத்தின்மேல் வைத்தல் இயமங்களில் மிதாகாரமும் நியமங்களில் அஹிம்சையும், மேன்மை பொருந்தினதுபோல் எல்லா ஆசனங்களிலும் சித்தாசனமே முக்கியமென்றது சித்தர்களின் அபிப்பிராயம். இந்த சித்தாசனம் சித்தித்தால் பிராணவாயுவுக் கேவல சூம்புகத்தில் கட்டுப்படும். அப்படி கட்டுப்படாமல் மற்ற ஆசனங்களால் பிரயோசனமிராது. ஆசனங்களில் சித்தாசனமும், சூம்பத்தில் கேவல சூம்பமும், முத்திரையில் கேசரிமுத்திரையும் லயத்தில் நாதமும் சிவோஷ்டடமானவை.

பதுமாசனம்.

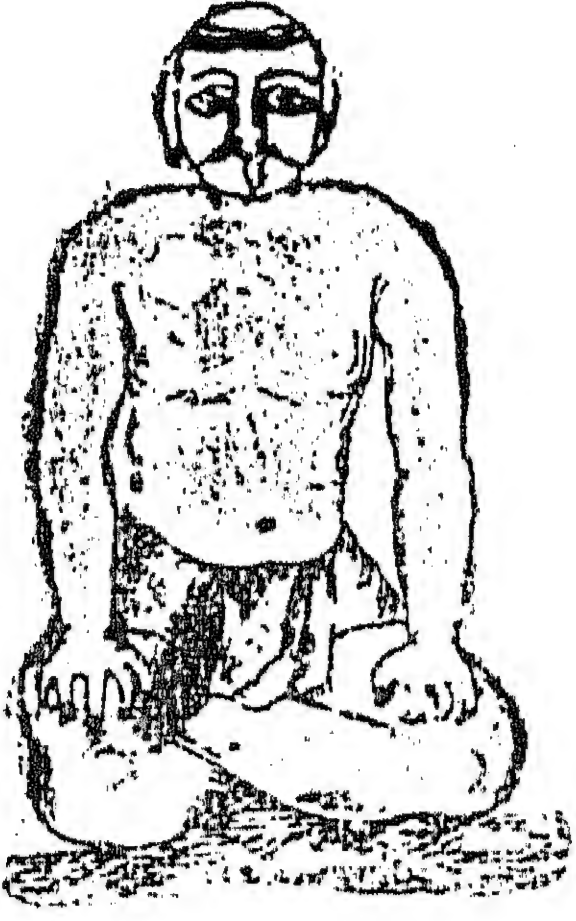
செவ்வையாகவைத்துப் பின்புறமாய் விதியோடு இரண்டு கைகளாலும் இரண்டு கால் பெருவிரல்களையும் பிடித்துக் கொண்டு இருதயத்திற்குச் சமீபத்தில் (நாலங்குலம் இடை யிருக்கும்படி) மோவாய்க்கட்டையை வைத்து நாசிநுனியைப்பார்க்கவும் இதனால் யோகம் செய்பவர்களுடைய வியாதிகள் நீங்கும்.

மச்சேந்திர பதுமாசனம்.

இரண்டு (புறங்கால்களையும் பிரயத்தினைத்தால் தொடையின்பேரில் சேர்த்து, தொடையின் மத்தியில் இரண்டு கைகளையும் பொருந்தச்செய்து அதன்பின் பார்வையைநாசிநுனியில் நிச்சலமாக (அசைவில்லாததாக) சேர்த்து முன்பறகாலினிருபுறத்திலிருக்கும் மூலத்தில் நாவினால் ஸ்தம்பித்து மார்

பில் மோவாய்க்கட்டையை வைத்து, மெல்ல மெல்லவாயுவை யெழுப்புதல்சகலவியாதிகளையும் நாசப்படுத்தும்.

இந்த ஆசனம் புண்ணிய புருஷாளா லடையத்தக்கது மேல்சொன்ன ஆசனம் பிராணாயாம பேதத்தால் வேறுவித னதுஹடயோகப்பிரதீபிகையில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது அதைப்பார்த்தால் சங்கதி செவ்வையாய் விளங்கும்.

சிம்மாசனம்.

பரமே ளிரண்டையும் பீஜத்திற்கு க்கீழ்பாகத்திலுள்ள நரம்பின் இருபக்கங் களிலும் சேர்க்கவேண்டும் அதாவது வலதுபுறத்தில் இடது பரட்டையும் இட து புறத்தில் வலது பரட்டையும் சேர் க்கவேண்டும்.

இதுவுமது (வேறுவிதம்.)

முழுந்தாளின்பேரி ளிரண்டு கைகளையும் நன்றாய் பொ ருந்தும் படியாக வைத்து, கைவிரல்களை செவ்வையாய் விரி த்து, வாய்திறந்து நாக்கை நீட்டிக்கொண்டு ஏகாக்கிர சித்த னாய் நாகினுனியைப் பார்க்கவேண்டும். யோகிகளால் புகழ்த் தக்க ஆசனங்களில் உத்தமமானது இந்த சிம்மாசனம் இது மந்த திரயங்களை போக்கும்.

பத்திராசனம்.

பீஜத்தின்கீழ் பாகமாகிய நரம்பி னிருபக்கங்களிலும் காற்பரடுகளைச் சேர்க்கவேண்டும் அதாவது இடது புறத்தில் இடது பரட்டையும் வலதுபுறத்தில் வலது பரட்டையுல்சேர் க்கவேண்டும்.

இதுவுமதுவேறுவிதம்.

கோரகூடாசனம்.

இருபக்கங்களின் சமீபத்திலுள்ள இரண்டு பாதங்களையும் இரண்டு கைகளால் பலமாகச்சேர்த்து (ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய விரல்களுடையதும் வயிற்றோடொட்டியதுமாகிய கைகளாற் கட்டிக் கொண்டிருக்கவேண்டும்.

இது சகல வியாதிகளையும் போக்கும்படியான பத்திராசனமாகும். யோகசித்தர்களிதை கோரகூடாசன மென்பார்கள்.

உருத்திரயாமிளம் ஹடரத்தினுவளி முதலிய வேறு கிரந்தங்களின் ஆசனங்கள்

வல்லரி.

சமமாக பதுமாசனத்திலிருந்துகொண்டு அப்பாதங்களையும் தொடையையும் ஒட்டி முழங்கைகளை வைத்து, இரண்டு கைகளையும் கோர்த்து சிரசுன்பேரில் வைத்து மோவாய்க்கட்டையை மார்பில் பொருந்தச்சேர்த்து வாயுவை நிரோதித்து ஏகாக்கிரசித்தமாயிருக்கவேணும். இந்த ஆசன அபியாசனத்தினால் திரேகத்திற்கு எவ்வித பாதையுண்டானால் இதை விடவேணும் இது உக்கிரசுரங்களையுண்டாக்கும் இதனால் ஹடராக்கினி அதிகப்படும்.

விருச்சிகம்.

இரண்டு கைகளையும் பூமியிலுன்றி இரண்டு முழங்கைகளையும் விலாப்பக்கத்தில் சேர்த்து, மோவாய்க்கட்டையைக் கீழேவைத்து, தேனின் கொடுக்குப்போன்றதாக இரண்டுபாதங்களையும் சிரசுன்பேரில் வைத்தல்.

குப்ஜிகம்.

பாதங்களை மூலத்தில் மாரிவைத்து திரியக் [மிருகத்தைப்] போலக் கொஞ்சம் குனிந்து முழங்காலில் தலையை வைத்துக் கொண்டிருத்தல். இதினால் அக்னி அதிகரிக்கும்.

பாரிசு லோபாதாசனம்.

சமாமாய் பூமியில் படுத்துக்கொண்டு இரண்டு கைகளையும் இரண்டுவிடக்களினிடையாகிய முதுகிற்கேர்த்து ஒன்றையொன்றாற் செவ்வையாய் பிடித்துக்கொண்டிருத்தல்

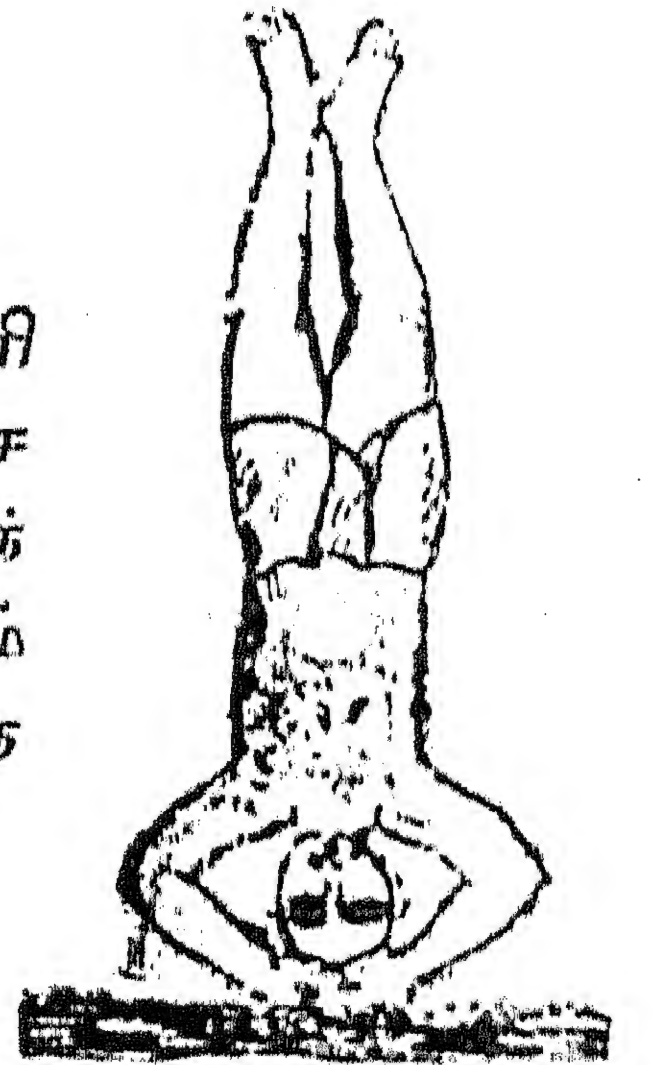
யோகாசனம்.

முழங்காலுக்குக்கீழ் யோகபட்டையைச் சேர்த்து இரண்டு பாதங்களையும் பூமியில் அல்லதுதோளின்மேல்வைத்து இரண்டு முழங்கைகளையும் தொடைகளுக்கு மத்தியில் வைத்து இரண்டு கைகளையும் கன்னத்திற் சேர்த்திருத்தல் யோகாசனமெனப்படும். குதத்தைப் பரிகளால் அழுத்தி நேராக நிமிர்ந்திருத்தலையும் யோகாசனமென்பார்கள்.

கபாலாசனம்.

தலை கீழாயிருத்தலாகிய விபரீதகரணியைக் கபாலாசனமென்றும், அதோ முகாசனமென்றும், கராசனமென்றும் கூறுவர்-இந்தக் கராசனத்தால் திரேகசிரம நீங்கும் இதையே விடாமலப்பியாசிக்க-விஷபாதைகளும் நீங்கும்.

டிட்டி பாசனம்.

கைகளை யூன்றி இரண்டு பாதங்களையும் சிரசின் பேரில் வைத்துப் பின் பாதத்தை யுயர்த்துத் தல்.

பூர்வதனூராசனம்.

கால் விரல்களை மடித்து பூமியிலுள்ள நிக் கடிதடங்களைப் பரிகளில் வைத்துச் சிரசைக் கைகளாலும் இடைபை முழங்கைகளாலும் அழுந்தப்பிடித்துக் கொண்டு இடுப்பு சிமிர்ந்திருத்தல்.

அர்ப்ப காசனம்.

இரண்டு பாதங்களையும் பூமியில் வைத்துக் கடிதடங்களை பூமியில் வைத்தாவது, வைக்காமலாவது, முழந்தாள்களின் பேரில் சிரசை வைத்து முழந்தாள்களை இரண்டு கைகளாலும் சுற்றி பிடித்துக் கொண்டிருத்தல்.

சாமதகஞாசனம்.

துனிவிரல்களை பூமியிலுள்ள முழந்தாள்களைக் கீழன்றாமல் குதிகளை யோனியிற் பொருத்தி ஹம்ச தண்டத்தின் பேரில் கைகளை யூன்றிப் புருவநடுவைப் பார்த்திருத்தல்.

கேசரியாசனம்.

பீஜத்தின் கீழ்ச் சேவனியிடத்துப் பரட்டைவைத்து முழங்கையை முழந்தாளில் வைத்து அங்குலிபை விரித்து நாகையைப் பார்த்திருத்தல்.

சோபாசிரயாசனம்.

யோகபட்டை சேர்த்திருத்தல்.

பரியங்காசனம்.

பச்சிமதான வாசனத்தைப் பரியங்கமென்பதோடு முழந்தாள்களில் கைகளை நீட்டிச் சயனித்தலையும் பரியங்காசனமென்பார். சிவர் வீராசனத்தைப் பரியங்காசனமென்று சொல்லுவார்.

பத்ராசனம்.

பிருஷ்டத்தி விரண்டு பாதங்களையும் வைத்துப் பிடரியில் இரண்டு கைகளையும் வைத்துக்காயத்தைச் சுருக்கிப்பிடித்தல்.

லௌலியாசனம்.

குக்குடா சனத்திலிருந்து தலையைக்கீழே சாய்த்தல் இது திரேசத்திற்கு சீதளத்தையும் குண்டலியின் விழிப்பையுமுண்டாக்கும்

பக்தயோனி யாசனம்.

இலிங்கமென்னும் குற்றயமுதலியவற்றைப் பந்தித்தலாகிய யோனியாசனத்தைச் செய்து உதடுகளைச் சுட்டு விரல்களாலும், நாசித்துவாரங்களை மோதிர விரல்களாலும், நேத்திரங்களை நடுவிரல்களாலும், காதுகளைச் சுட்டுவிரல்களாலும் முடுதல்.

பேகனாசனம்.

இரண்டு பாதங்களையும் தோளின் பேரில் வைத்து அப் பாதங்களின் மேல் இரண்டுகைகளையும் வைத்திருந்தல்,

மகாபேகாசனம்.

சர்வாங்கங்களையும் ஆகாயத்தில் உயர்த்து தலாகிய கேசராசனம்.

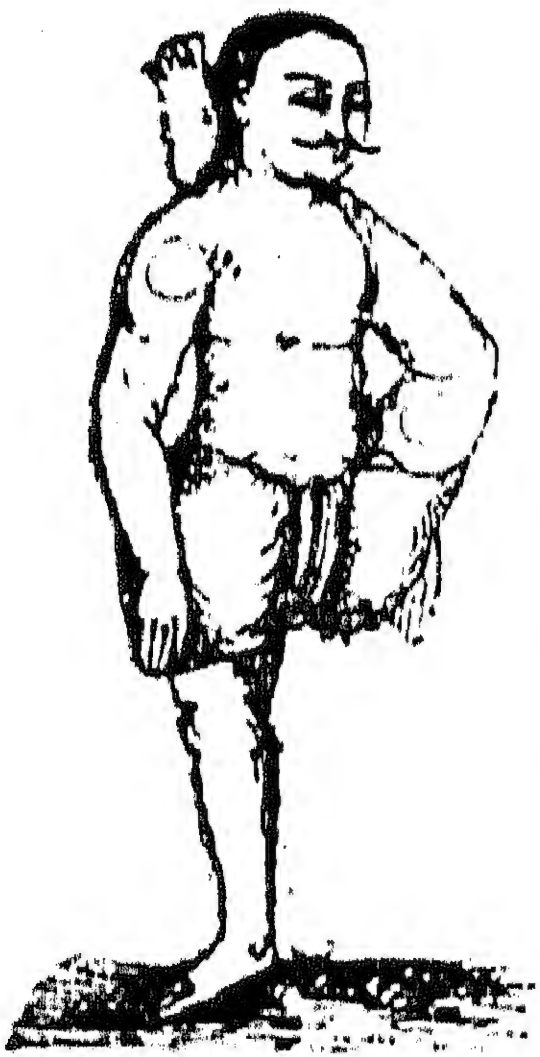
பிரானாசனம்

ஒரு பாதத்தைத் தொடையிலும் மற்றொரு பாதத்தைத் தோளிலுமாகச் சேர்த்திருத்தல்.

அபானாசனம்.

மூலத்தினின்றும் வாயுவை யெழுப்பிப் பரவச்செய்து பிரயத்தினத்தால் ஒருபாதத்தைத் தோளில் வைத்து மற்றொருபாதத்தால் அசையாமல் நிலமிசை நின்றுகொண்டிருப்பது அபானாசனமெனப்படும்.

சமானாசனம்.

ஒரு பாதத்தைத் தொடையில வைத்து மற்றப் பாதத்தைக் குற்றயமாகிய இலிங்கத்துவாரத்தில் சேர்த்தல்.

பைரவாசனம்.

பரடுகளிரண்டையும் ஒன்றோடொன்று சேர்த்து நேராக நிமிர்ந்து முழந்தாள்களுக்குப் பக்கத்தில் இரண்டு கைகளையும் தண்டம்போல வைத்திருத்தல்.

மண்கோசனம்.

பரடுளிரண்டினாலும் பிருஷ்டத்தைச் செவ்வையாயிழுத்து முழந்தாள்களை பறிவலயவடிவமாய் வைத்துக் கைகளைப் பாதங்களில் வைத்திருத்தல்.

மார்க்கடாசனம்.

கைகளால் பாதங்களைச் செவ்வையாயழுத்தி, பாதமத்தியில் சிரசை வில்போல்வைத்து அங்குஷ்டங்களைத் திடமாகப் பிடித்துக்கொண்டிருத்தல்.

ஏகபாதாசனம்

ஒருபாதத்தை நீட்டி மற்றப்பாதத்தைக் கழுத்தின்பேரில்வைத்து இரண்டுகைகளையும் கோர்த்து அதின்மேல் வைத்துக்கொண்டிருத்தல்.

பணிந்திராசனம்.

இரண்டு கால்களையும் சுற்றிக்கொண்டு இரண்டுகைகளில் நின்றல்.

யோகநித்திராசனம்.

கால்களால் கழுத்தைச்சுற்றிக் கைகளைப் பின்புறமாய்க் கட்டிக்கொண்டுசெயனித்தல். இதுசுகத்தைத்தருமாசனமாம்.

சுகாசனம்.

எப்படி யிருந்தால் ஸ்திரமும் சுகமு முண்டாகுமோ அப்படி யிருத்தல் சுகாசனம். இதை அசக்தன் ஆச்சிரயிக் கவேனுமென்று கிரந்தங்கள் கூறுகின்றன.

தண்டாசனம்.

உட்கார்ந்து விரல்களையும் பரிகளையுஞ் சேர்த்து தொடைகளைக்கால் பாதமென்பவைகளைப்பூமியிற்பொருந்த நீட்டித்தண்டத்தைப்போற் சயனித்தல்.

சக்கிராசனம்.

வலதுகாற் பரட்டில் இடது தொடையையும், இடது பரட்டில் வலது தொடையையும் உடன் வைத்து நிமிர்ந்திருத்தல்.

அர்த்தாசனம்.

வீராசனமே அர்த்தாசன மென்பர்.

உத்கடாசனம்.

இதுவே பதுமாசனம்

இரண்டு தொடைகளின் பேரிலும் இரண்டு பாதங்களை யும் செவ்வையாக வைத்தல்.

பர்வதாசனம்.

மலைபோல சையாதிருத்தல்.

மேலும் - பாதபீடாசனம்- நிராலம் பம்-கிரௌஞ்ச நிஷதனம்-ஹஸ்தி நிஷதனம்-உஷட்டா நிஷதனம்-பாதபந்தம் சமஜா னு-விதூனம்- விசித்திரகரணி-கார்முகம்-பிண்டமயூரம் - அர்த்தசந்திரிகம் தார்ஷ்ணம்-சூலம்-கட்கம் - முத்திரம்-மகரம்-திரிபதம்-காஷ்டம் - தானுட - ஹஸ்திகர்ணிகம்-பீமம்-சர்வதோபத்திரம் என ஆனேக ஆசனங்களின் பெயர்கள் மாத் திரம் சாஸ்திரங்களிற் காணப்படுகின்றன. முற்கூறிய ஆசனங்களை அப்பிய

சிக்குங்கால் ஒரு ஆசனத்தி லிருந்து வேறு ஆசனத்தை ஆ
ம்பிக்க வேண்டும். ஒரு ஆசனத்தையே மாறுவதால் அத
இரண்டாசனமாகின்றது. ஆசனங்களுக்குள் சில தேகவியா
திகளை நீக்குவனவாயும் சில பிராணனைச் சுழுமுனை மார்க்
கத்தில் செலுத்துவனவாயு மிருக்கின்றன.

ஆசனம் எவனால்ஜெயிக்கப்படுகின்றதோ அவனால்முன்
றுலகமும் ஜெயிக்கப்படுமென்று தரிசனோப நிஷத்தும் திரிச
கியுப நிஷத்தும் கோஷிக்கின்றன.

பிராணையாமம்.

யோகியானவன் ஆசனஜெயத்தைபடைந்த பிறகு இந்
திரியஜயமுள்ளவனாகி, மத்தியமுள்ளதும் அதிகமில்லாதது
மான பொசிப்புள்ளவனாய் ஆசானுபதேசித்த பிரகாரம்
அதிக ஆவலுடனும் சந்தோஷத்துடனும் தயிரியத்துடனும்
பிராணையாமம் அப்பியாசஞ்செய்யக்கடவன். அதின் பிரயோ
ஜனம் யாதெனில் சுவாசரூபமானவாயு சலனத்தால் மனோ
சலனமுண்டாகும். அந்த வாயுவு சலனம் நிற்கும்போது
மனோசாஞ்சல்லியமும் நின்றவிடும். இந்த வாயுவு மனங்கள்
அசைவற நின்றவிட்டால் யோகி தீர்க்காயுள்ளவனாய் தே
வனாகின்றான். இந்த மேலான பிரயோஜனத்திற்காகவே பிரா
ணமென்னும் வாயுவை பிராணையாமத்தால் நிரோதிக்கவே
ணும். மேலும் மனுஷியாள் தேகத்தில் பிராணணிருக்கிற
ரையில் ஜீவிக்கிறார்கள். அந்த பிராணனென்னும் காத்து உட
லைநீங்கினால் மரணமென்னப்படுகிறது. ஆகையால் அப்படி
பிராணமென்னும்வாயுவைப்போகவொட்டாமல்பிராணையாம
மென்னும்உபாயத்தால் தடுத்தல் அவசியம் மேலும் மலங்கள்
னால் கூடிய நாடிகள் எப்பொழுது பரிசுத்த மடைகின்றன
வோ அப்பொழுது யோகி பிராண நிமோதன சமர்த்தனாகின்
றான். அதற்காகவே பிராணையாமம் அவசியம்செய்யவேணும்.

நாடி சோதனைவிதம்.

வெளிவாயுவை உள்ளுக்கிழுக்குதல்பூரகமென்றும், அப்படிக்கு உட்கொண்ட வாயுவை உள்ளே நிறுத்துதல் சூம்பகமென்றும், இந்தக்கும்பித்த வாயுவைவெளியில் விடுதல் இரேசகமென்றும் பிராணபாமகிரமம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் யோகி பதுமாசனத்திலிருப்பவனுமாய் உச்வாச நிச்வாசங்களைன்னும் பிராணவாயுவை (சந்திரனென்கிற) இடைகலையால் (இடதுமூக்கால்) பூரித்து அப்படிப்பூரித்ததை சக்தியுள்ளவரும் (உள்ளே நிறுத்தி) சூம்பித்து பின்பு (சூரியனென்னும்) பிங்கலையால் (வலதுமூக்கால்) இரேசிக்கவேணும் மறுபடியும் இடைகலையால் (இரேசிக்கவேணும்) வாயுவை மெள்ள வெளியில் விடவேணும்.

இன்னும் சந்திர சூரிய நாடிகளில் எந்த நாடியால் இரேசிக்கப்படுகிறதோ அந்தநாடியாலேயே பூரித்து தேககம்பமும் வேர்வையும் உண்டாகும் வரையில் அதிககஷ்டத்துடன் சூம்பித்து அப்படி பூரித்த நாடிக்கு அன்னியமான நாடியால் அவசரப்பட்டால் மெனவாய் ரேசிக்கவேணும் இந்த அப்பியாசத்தில் அவசரப்பட்டால் கெடுதியுண்டாகும் பூரகஞ்செய்த கலையிலேயே இரேசகம் செய்யக்கூடாது, இரேசகஞ்செய்த கலையினாலேயே பூரகஞ்செய்யவேண்டியதை கவனிக்கக்கூடாது. இப்படி சந்திரகலையினால் பூரித்து சூம்பித்து சூரியகலையினால் இரேசிக்கவேணும். பின்பு சூரியகலையினால் பூரித்து சூம்பித்து சந்திரகலையினால் இரேசிக்கவேணும். இப்படி சூரியசந்திர நாடிகளின் அப்பியாசத்தை நாளுக்குநாள் அதிகப்படுத்தவேணும் இதனால் யோகாபியாசிகளின் நாடிகள் முன்னுமாதங்களில் சுத்தமாகின்றன.

பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டிய

காலபரிமாணங்கள்.

அருணோதயம், மத்தியானம், சாயங்காலம் அர்த்த ராத்திரி நான்குகாலங்களிலும், முறைக்கு எண்பது பிராண

யாமங்களாக தினந்தோறும் முன்னூற்றிருபது பிராணயாமங்கள் செய்யவேண்டும். அசுத்தர்கள் முன்றுமுறை செய்யலாம். இப்படிக்கி ஹடயோக பிரதீபிகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் யோக சந்திரிகையில் காலையில் 10-மத்தியானம் 40-சாயங்காலம் 20-அர்த்தராத்திரியில் 20-ஆக பிராணயாமம் செய்யச்சொல்லி இருக்கிறது.

யோக சிந்தாமணியில் நித்திரை செய்யவன் தன் கவாசம் எவ்வளவு நேரம்போய் திரும்புகிறதோ அது பிராணயாம யாத்திரைகாலமாகும். அப்படி 12½ கவாசகாலம் பிராணயாமகாலமாகும். மேலும் சகல போகங்களினும் பிராணயாமம் முக்கியமாகும். அது சித்திக்குமாகில் பிரத்தியாகார முதலியன சித்திக்கும். ஆகையால் வாஸ்தவமாக பிராணயாமமே பிரத்தியாகார முதலிய வசனங்களாற் சொல்லப்படுகிறது. இப்படிக்கி கிரந்தாந்தரத்தில் பிராணயாமமே அப்பியாச கிரமத்தால் அபிவிருத்தியாகி பிரத்தியாகார தியான தாரண சமாதிகளென்று சொல்லப்படுகின்றது என்று காணலாம்.

பத்தியம்.

பிராணயாம அப்பியாசஞ் செய்யுங்காலத்தில் பால் நெய் முதலிய சாத்விக ஆஹாரஞ்செய்யவேண்டும், அந்த அப்பியாசந் திடமான பிறகு இந்த ஆஹார கியமனம் வேண்டியதில்லை.

பலன்கள்.

ஆசான் சன்னிதானத்தில் யுக்தமாய்ச் செய்யப்பட்ட பிராணயாமத்தால் சகலரோகங்களும் நிவாரணமாகும். சுவயுக்தியாய் தானுய்செய்யும் பிராணயாமத்தால் அனேக ரோகங்களுண்டாகும். அந்த ரோகங்களின் விவரம்.

விக்கல், சுவாசம், காசம், தலைவலி, காதுவலி, கண்வலி, இப்படிக்கு அனந்த ரோகங்கள் வாயுவின் பிரகோபத்தாலுண்டாகும்.

இரேசக பூரகங்களில்லாமல் கேவலம் சும்பகம் மாத்திரஞ் சித்திக்குமாயின் அந்த யோகிக்கு முன்னுலகத்திலும் அடையதற் கரியதொன்றுமில்லை.

ஹடயோக இராஜயோகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சகாயம் ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று சித்திக்காது. ஆகையால் இராஜயோகம் சித்திக்கும்வரையில் ஹடயோக ராஜயோகங்கள் ஆப்பியசிக்கவேண்டும்.

பிரத்தியாஹாரம்.

மனது-புத்தி-சித்தம் - அகங்காரமென்னும் அந்தக்கரண சதுஷ்டயங்களும். சுரோத்திரம்-தவக்கு-சக்ஷ-உ-ஜிஹ்வை ஆக்கிராணம்-வாக்ஞ-ஹகமதம்-பாயு-குஹ்யம்-என்று யுதுகர்மேந்திரியங்களும். ஆகபதினான்கு இந்திரியங்கள். தங்கள்சேஷ்டைகளில்செல்ல வொட்டாமல் நிறுத்துதல் பிரத்தியாஹாரமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த இந்திரியங்களின் தொழிகள் யாதெனில்:—

மனது-சந்தேகிக்கும்-புத்தி-நிச்சயிக்கும்-சித்தம்-சலிக்கும்-அகங்காரம்-அபிமானிக்கும், இவை அந்தக்கரண சதுஷ்டய சேடைகள்.

காது-இன்பமான சப்தங்களையும்-திரேகம்-சீத-உஷ்ண கடின மெதுவு-முதலானவைகளையும், கண்-பலவிதவார்ணங்களுடன் கூடிய ரூபங்களையும், நாக்கு-பலவித ருசிகளையும், ஆக்கிராணம், சுசந்த தூர்கந்தங்களை மோருகிறதும், வாக்ஞ-நாஸித-சுபாஷை-தூர்பாஷைகளாடுவதும், கை-நல்லதுஷ்ட செய்கைகளைச் செய்வதும், பாதம்-கண்டபடிதிரிகிறதும், பாயு மலவிசர்ஜனம் செய்கிறதும், குஹியம்-பெண்களுடன் கூடுகிறதும், இந்த செயல்களிலிருந்து மனதை திருப்புகிறது பிரத்தியாஹார மென்னப்படும் அதாவது-சாதாரணமாய் விஷயங்களில் செல்லுகிற இந்திரியங்களை பலாத்காரமாய் திருப்பதல்.

தியானம்.

தியானம்-சகுணமென்றும் நிர்க்குணமென்றும் இரு வகைப்படும்.

சகுணதியானமாவது புராணாதிகளில் பலவாறாய் சொல்லியிருக்கும் ஹரிஹராதிமூர்த்திகளை மனதில் செவ்வையாக பாவித்து மனதினாலே பத்திரபுஷ்ப பலாதிதிரவியங்களை கல்பித்து தூபதீபாதி ஷோடசோபசாரங்கள்செய்து தியானித்தலாம்.

நிர்க்குண தியானமாவது விதிபிரகாரம் பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து நேத்திரங்களைமூடி ஸ்தூல சூக்ஷ்மகாரண சரீரங்களையும், பதிநான்கு இந்திரியங்களையும், தசவித பிராணங்களையும் திரிசியங்களென்றும், அந்த திரேஹேந்திரிய பிராணங்கள் தானல்லவென்றும் இவைகளைபார்க்கும் சாக்ஷியும், அந்த சாக்ஷியை நானென்னும் விருத்தியும் திருசியமானபடியால் அந்த விருத்தியை பார்க்கும் சாக்ஷி தானென்றும், மாயாகல்பிதங்களான விஜாதியங்களென்றும் பகீர்திருசியங்களையும் சஜாதீயங்களான அந்தர்திருசியங்களையும், அந்த இருவகை திருச்சியங்களுக்கும் சாக்ஷிதானென்றும் மனோவிருத்தியைபோக்கி வியத்திய கியானாந்தாகண்ட சுவரூபமாகி யெல்லாதிருச்சியங்களாகிய ஒன்றான பிரமம்தானென்றும் மனோ திருடமுண்டாகும் வரையில் நிர்விகல்ப பிரம்ம நிஷ்டையுடைத்தாயிருத்தல் நிர்க்குணதியானமென்னப்படும்.

தாரணை.

மூலாதார, ஸ்வாதிஷ்டான, மனீபூரக, அனாஹத, விசுத்த, ஆனோய, மென்னும் ஷடாதார கமலங்களில் அவைகளுக்கு அதிதேவதைகளாகிய கணபதி பிர்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன் ஈசுவரன், சதாசிவன், இவர்களை அந்தந்த கமலங்களில் தியானித்துமனதைசெவ்வையாய் நிறுத்துதல்தாரணையாகும்.

மேலும் ஹடயோக ப்ரதீபிகையில்.

“பிராணாயாமத்தால் வாயுவையும் - பிரத்தியாஹாரத் தால் இந்திரியத்தையும், வசப்படுத்தி அதன்பின் சுயாசிரிய மான சகுண மல்லது நிர்க்குண) பிரமத்தில் சித்தத்தின் எதிர்த்தன்மையைச்செய்யவேணும்” இது தாரணை விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

“யோக சாம்பிராஜியத்தை (இராஜயோகமுடைமையை) விரும்பியவனால் சகல (பாகியாந்தர விஷயங்களின்) சிந்தை களைவிட்டு சால்தான (ஏகாக்கிர) மாகிய சித்தத்தால் நாத மே அனுஷ்டிக்கத்தக்கது” தாரணை.

“ஆத்மாவினிடத்தில் இந்திரியங்களோடு மனதைச்சேர்த்தல்” தாரணையாகும்.

ஸ ம ர தி.

இந்த சமாதியில் அனந்த விதங்களுண்டு அவைகளில் சிலவற்றை இவ்விடத்தில் விவரிக்கப்படும்.

1. காண்பான் காக்கி காணப்படும் பொருளென்றும் திருபு டியில்லாத பரமானந்த சொரூபசுத்த சைதன்னியவடிவமாய் ஜீவபாவனையற்றதாய் தானாய்விளங்கு மவஸ்தை சமாதியென் னப்படும்.

2. நித்தியமும், எல்லாவற்றினுமுள்ளதும் தோஷரகிதமானதும், கூடஸ்தமுமாகிய ஆத்மா ஒன்றாயிருந்துகொண்டு மாயாமயக்கத்தால் பேதப்படுகின்றது. சொரூப (வாஸ்தவ) மாக பேதப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அத்வைதமொன்றே யுள்ளது. பிரபஞ்சமுமில்லை. சமுசாரமுமில்லை. எப்படி ஆகா யமொன்றே கடாகாயம் மடாகாயமென்னப்படுகிறதோ அது போல, ஆத்மாவொன்றே பிராந்தர்களால் ஜீவாத்மா பரமாத் மாவென, இரண்டுவகையாக சொல்லப்படுகின்றது. நான் தே கமல்லன் பிராணனல்லன் இந்திரியங்களல்லன் சாக்ஷிசுரூப மாயிருத்தலால் கேவல சிவமேயான் என்னும் புத்தியெது வோ, அதுவே அங்கேசமாதியென்னப்படுகிறது.

3. தியானிக்கிறவன், தியானமென்னும் இரண்டையும் விட்டு காற்றில்லாத விடத்திலுள்ள தீபம்போல தியானிக்கப் படும் பொருள் ஒன்றைமாத் திரம் விஷயம்செய்யும் சித்தம் சமாதி யென்னப்படும்.

நாமேன பரபிரமம், பரபிரமமே நானென்னும் நிலை சர்வ விருத்தி நீரேரதமாகிய சமாதியென்னப்படும். செவ்வையாக தியானத்தை மறத்தலும் சமாதியாமே ப் பிரபாகுனிபம், மன சத்தியம், புத்திசூனியம், நிராமபமும்சர்வசூனியமுமாகியநிரா யாசம். சமாதியென்னப்படும், இன்னும் சில விதங்களுண்டு.

ஸமாதியுத்தனானயோகி காலனால் விழுங்கப்படமாட்டான். சுபாகுப கர்மங்களால் பாதிக்கப்படமாட்டான் ஜன்னமர ணாதிகளால் துக்கப்படமாட்டான், அன்னியர் தன்னால் லையும் ம ந்திராதிகளாலேயும் சாதிக்கப்படமாட்டான், சமாதியுத்தனானயோகி, சீதோஷணங்களையும், சுகதுக்கங்களையும், மாணாபி பானங்களையும் அறியமாட்டான்.

ஸமாதியோடு கூடியயோகி ஆயுதங்களால் கொல்லப் படமாட்டான், ஜெயிக்கப்படமாட்டான், மந்திர தந்திரங் களாலும் வசீகரப் படமாட்டான்.

முன்குறித்திருந்த நிர்குண பஞ்சதசயோகங்களின் விவரம், இதையே கிரந்தாந்திரத்தில், உபரதிக்கு அங்கங்க ளென்று சொல்லப்படிருக்குரது ஆனால் இதில் யமத்தைவி ட்டு லக்ஷியத்தை சேர்த்திருக்கிறது.

யமம்:—பஞ்சபூதங்கள், சரீரதிரயங்கள், என்னும் பாகிய திருசியங்களும், பதினான்கு இந்திரியங்கள். பத்து பிராணங்கள், என்று அந்தர் திருசியங்களும், பரபிரமமே யென்றும் அதுதானென்றும், விகல்பமற்றிருப்பது.

நியமம்:—காணப்படுகிற திருசியங்கள் ஸமஸ்தமும் நா னல்லவென்றும், ஸர்வசாக்ஷியாகிய பரமாத்மா நானே யெ ன்பது.

த்யாகம்:—தனக்கன்னியமாய் தோன்றுகிற திருசியங் களை விடுதல்.

மேளனம்:—செவியால் கேழ்ச்சுப்பதும் வார்த்தைகளில் மனதை செலுத்தாமலிருப்பதும் சங்கல்பங்களில்லாமலிருப்பதுவே.

தேசம்:—ஸத் குருவினுடைய உபதேசமேதேசம், திரி கூடஸ்தானத்தில் லக்ஷியந்தப்பமாவிருப்பது நிர்ஜன ஸ்தலமென்றும், ஏகாந்த ஸ்தலமென்றும், தேசமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

காலம்:—என்பது பிரமகாலம், ஆதிகாலம், ஆனாதிகாலம் என்று மூன்றுவகைப்படும்.

ஆஸனம்:—தேகவிசனத்தைவிட்டு பிரமானந்தமானதே ஸாகாசனமாம்.

மூலபந்தம்:—தத்துவபிரதானமாகிய பரமாத்மாவேயாகும்.

தேஹசாமியம்:—ஸகலநதிகளும் சமுத்திரத்தில் கலந்திருப்பதுபோல் தேகத்திலிந்திரியங்கள் கலந்து லபப்பட்டு நானே பிரம்மென்றிருப்பது.

த்ருக்ஸ்திதி:—ஜிதேந்திரியனாப், சிதாகாசத்தில் கண்ணைத்திறந்து சாம்பவிழுத்திரையாற் பரத்தைக்காண்பதாம். இதைச்சதா கண்ணுற்றிருப்பதே லக்ஷியம் மென்னப்படும்.

பிராணபாமம்:—அந்தர் பஹிர் திருசியாதிகளை யெப்பொழுதுந்தானல்லவென்று தன்னைத்தான் பார்ப்பது.

ப்ரத்தியாஹாரம்:—சத்திபம் அஸத்திபம் பிரக்ருதி, விஷயம், மூன்றுலகங்கள், நிஜமாய் பரமாத்மா ரூபமென்று நிச்சயித்திருப்பது.

த்யானம்:—தேஹேந்திரியங்களும், திரிசியங்களும், நானல்லவென்றும், நானேதிரிகென்றும் எப்பொழுதும் தன்னைத்தான்பார்த்துக்கொண்டிருப்பதேயாம்,

தாரணை:—மேலே சொன்ன த்யானத்திலுறுதியாய் நின்றல்.

ஸமாதி:—ஜாக்கிரம், சொப்பனம், ஸுஷுப்திகளின் தோற்றப்படுகிற போக யாக்கிய, நடக்கை, உபயோகவஸ்து யெமமுதலானவைகளெல்லாம் பரமாத்மாவென்றே. (அது தானேயென்று தன்னைத்தான்) ஸதாகாலந்தரிசித்துக்கொண்டிருப்பது.

மேலே யுதகரித்த டஞ்சதச யோகங்கள், சீதாரா மாஞ்சநேய சம்வாதசருக்கத்தில் சொல்லியபடி, இதுவே இன்னும் விரியும் இதரயோக கிரந்தங்ஙளிற்பார்க்கலாம், இராஜயோகத்திற்கு மேலே சொன்னபதினைந்தும் அங்கங்க ளாகும், இவைகளை அட்பியசிப்பவன் இராஜயோகமாவதற்கு யாதொரு சந்தேசமிராது, மனம் விரிவது சம்சாரதுக்கமும் மனம் ஒடுக்குவது போக்ஷமுபென்றுவேதவசனங்ஙளும், பெ ரியோர்சம் மதமுமாகையால் அப்படி அந்தமனம் குவிந்து பரமானந்தசுகமடைவதற்சேபிராணாயாமாத்ஹடயை இராஜ யோகங்கள் சொல்பட்டன, அதுமிகவும் பிரயாசையான போதிலும் கஷ்டப்பட்டே சாதிக்கவேணும்சம்மாகிடைக்கு மோ சோனாசன பாதம் என்று சைவசமயிகள் சொல்லு கிற பிரசாரம் ஈஷணதிரயங்களுன்னும் மண், மெண், பொ ருளாசைகளை அடிபோடே சுட்டுதள்ளிவிட்டு, பரிசுத்த மனதுடன் ஆசானையடுத்து அவருடைய அருள்பெற்று ஞானபோதானந்தனாகவேணும், அப்படிச் சிசுசெய்வதைவிட்டு ஆசைவலைக்குள்ளாகப்பட்ட மதிஹீனனுக்கு மிகவும் புகழ்த் தக்கது. ஷட அத்துவிதானந்தம் வபிக்கபாட்டானு முத் தருக்ஷபூணைப்போலொத்த வேஷதாரிகளுக் தெப்படிக்கிடைக் கும். முடவன் கொப்புத்தேனை யெப்படி ஆசையடையலாம்?

அஞ்ஞான துக்கங்களென்னும் கிளைகள் இலைகளுடைய பெரிதான விருக்ஷத்தை சாதன சதுஷ்ட்டய உபாயத்தினால் அதினுச்சியிலிருக்கும்பிரஹ்மானந்தமென்னுந்தேனை அனுப விப்பான். அவனுக்குத் திரமை என்னும் பக்தி வைராகிய ஞானமில்லாதவன் ஏங்கி அழுதுக்கொண்டு சம்சாரமென் னும் படுகுழியில் விழுந்து அதோ கதியடைய வேணும், இப் பொழுது உற்றுப்பார்க்க பண்டிதாளுந் பாமராளுந்ஒரேவித மாக விருக்கின்றார்கள். பண்டிதர்களுன்பவர்கள் உபதேசங்

களுக்குமாத்திரம் உயர்ந்தவர்களாயிருக்கின்றார்களே யொழிய ஞானத்தை அனுஷ்டித்து காண்பிக்குமவர்களா யில்லை. படித்தவர்களே பாச வலையிலகப்பட்டுக்கொண்டு முழிக்கிற தாயிருந்தால், படியாத பாமரன் சங்கதி சொல்வானேன் அது தண்ட பூபதியாயத்தோடொக்கும் ஆகையால் புத்தி மான்களானவர்கள், வாஸ்தவத்தில் பாடுதொருசும்மந்தமற்ற, பெண்டிரிள்ளைகள் விஷயத்தில் மிகுதி ஆவல்கொண்டு அதிக கஷ்டப்பட்டு, அல்பர்களிடத்திலடிமைசெய்து அசத்திபங்கள் பேசி அர்தசம்பாதிபம் செய்யும் விஷயத்தில் படுமமனோ காய பிரயாசங்களில் பத்திலொருபங்கு, நாம்மார் எப்படியிருந்தோம், என்னமாவோமென்று, விசாரணைசெய்ய ஏன் பிரயாசைப்படக்கூடாது. பெரியோர்கள் ஏன் வேதாந்த கிரந்தங்களொழிந்திருந்தார்கள், அதையாவது பார்ப்போமென்றாவது ஏன் கொஞ்சம் நினைக்கக்கூடாது, அகஸ்மாத்தாய் சாகிறவனுக்கு ஆசைகளேன், ஆகையால் இருப்பது பொய்யென்று இல்லரத்தை விட்டு ஆசானருள்பெற்று ஆனந்தமடைதல் கர்த்தவ்யம்,

யோகமென்பது ஜன்மத்தைப் போக்கப்பட்டதும், அஞ்ஞானமென்கிற இருட்டுக்குச் சந்திரனைப்போலப் பிரகாசிப்பதும், தேவதைகளாலே ஸ்தோத்திரஞ் செய்யப்பட்டதும், விஸ்தாரமாகிய ஜனனாதிகளை ஹதஞ்செய்யும் விவேகத்தைக்கொடுக்கப்பட்டதுமாகிய யோகசாஸ்திரம்.

வேதாந்தமென்னும் வழியில் நடப்பதை முன்னம் அறிந்துகொள்ளாமல், விவேகிகள் சிலர் சில வேதாந்த போதமாகிய வார்த்தைகளை யுக்திசெய்து தாம் மஹா சாந்தமுடையவர்களைப்போல் வாதஞ் செய்வார்கள்; அதனாலென்ன பிரயோஜனம். வேடிக்கையான வார்த்தைகளில் சில கற்றுக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டு மிருந்தால் அதனால் பிரம்மநுபவஞ் சித்திக்குமா? அவுஷதங்களினுடைய பெருமையும் சரக்குகளின் பேர்களையும் விசேஷமாகப் பிரஸ்தாபஞ் செய்தால் அதனால் வியாதி நிவர்த்தியாகுமா? பலவிதமான அன்னங்களை விவரித்துச் சொல்லிக்கொண்டால் பசி தீருமா? அது போல் விருதாவாதந்தால் பயனுண்டோ? இல்லை.

யோகாப்பியாசத்தால் ராகாதி துர்க்குணங்கள் நசிக்கும் ஆகையால், மனோலயத்தினால் காணப்பட்ட பிரம்மபதத்தைக் கண்டு கொள்வதற் கவசியமான யோகாப்பியாசம் வேண்டியது.

தாரகமென்பது, சித்த சுத்தியேயாம்.

சாங்கியமென்பது, ஞானமாகிய ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் தெரிந்துகொள்ளல்.

அமநஸ்கமென்பது, பிரம்மஞானத்துக்காதாரமானது ஆதலால் அதனை முதலிற் றெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

முதலில் யோகமாவது, சுருதி—“அதிஸர்வத்திர வர்ஜயேத்” என்கும் ஞாயத்தால் மிதமாகிய போஜனமும் நித்திரை சஞ்சாரமும் குருவாக்கிய பிரகாரம் யுக்தபதார்த்த பத்தியஞ் செய்துகொண்டு விஜனபூமியில் சமமான இடத்தில் பத்மாசனமொன்று செய்து இந்திரிய நிக்கிரசனாயத் தன் குருவினால் தர்ப்பையைப்பரப்பித் தரப்பட்ட முத்திரையை வைத்துக்கொண்டு உபதேசமந்திரத் தியானத்துடன் இரண்டுசாமம் அப்பியாசஞ் செய்யவேண்டியது.

பஞ்ச முத்திரைகளாவன-(1) கேசரி, (2) பூசரி (3) மத்யம், (4) ஷண்முகி, (5) சாம்பவி என ஆ முத்திரைகள். [5]

1-வது. கேசரி முத்திரையாவது, நேத்திரத்தைத் திறந்தாகி ஓட முடியாகிலும் திருஷ்டி தப்டாம விரண்டு புருவமத்தியில் லக்ஷியம்வைத்துப் பார்ப்பது அந்தர்லக்ஷியமாகும்.

2-வது. பூசரி முத்திரையாவது, நேத்திரங்க ளையாடல் மூக்கின் நுனியைப்பார்ப்பது. இதுவும் அந்தர்லக்ஷியமாகும்.

3-வது. மத்யமாவது, நேத்திரங்களைமூடி நாதிகா மத்தியில் திருஷ்டிவைத்து நடுநெற்றியைப் பார்ப்பதுமத்திய லக்ஷியம்.

4-வது ஷண்முகி முத்திரையாவது, இரண்டு கையாலும் சன்சளிரண்டும் நாசத்துவாரங் சளிரண்டும் வாயும் செவிசள் ரண்டும் மூடி பகர்லக்ஷியம் வைத்துப்பார்ப்பது; இந்த

அப்பியாசத்தில் மனதும் நேத்திரமும் அந்தர்முகமாக்கி நாதபிந்து கலைகளை ஸ்வாநுபவஞ் செய்வது.

5-வது. சாம்பவிழுத்திரையாவது, நேத்திரங்களைத்திறந்து தசப்பிராணன்களையும் பதினான்கு இந்திரியங்களையும் ஜயித்து சிதாகாசத்தில் லக்ஷியம்வைத்துப்பார்ப்பது சாம்பவிழுத்திரையாகும்.

இவ்விதமாகப் பார்க்கும்போது சிதாகாச ஸ்தானத்திலிருந்து ஹிருதயாகாசத்தில் சுரோத்திரத் துவாரங்களில் முன்னங்காணப்பட்டுப் பின்பு ஹிருதய வீதியில்.

நாதம் பிந்து களை என்று சொல்லப்பட்ட ஓங்கார சப்தம் பேதமாய் ஒலிக்கும்; நாதமானது பத்துவிதமாகச் சப்திக்கும்; அதற்குமேல் துரீயமென்பதைச் சொல்வோம்.

(1) சிணியென்றும், (2) சிணிசிணியென்றும், (3) கண்டா சப்தமும், (4) சங்கநாதமும், (5) வீணைசப்தமும், (6) தாளசப்தமும், (7) வேணுநாதமும், (8) பேரிசப்தமும், (9) மத்தளசப்தமும், (10) மேகசப்தமுமாகும்.

இவ்வாறு சப்திக்கின்ற நாதமானது அகாரமும், மகாரம்-களையென்றும் சொல்லப்படும். இதனை பிரம்மமென்று வேதாகமங்களில் சொல்லப்படும்.

அதில் பிந்து வென்பது புத்தி; ஸ்தூலதேஹபிராணவாயுக்களின்சப்தமேபிரணவம்; ஆத்துமாபிரதிபிம்பமே களை என்று சொல்லப்படும்.

ஸ்ருதிகள் அ-இதி பகவதோ நாராயண: என்றும், மேலும் அகாரத்துக்குப் பகவனாகிய ப்ரமத்தையே விசேஷமாயும், ஸ்ருதிகளில் சொல்லுகின்றன.

அகாரம்-உகாரம்-மகாரம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து பிரணவமாயிற்று. இதுவே சகலபிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லய ஹேதுவாய் ப்ரம்மஸ்வரூப ஓங்காரமாகி அநாஹத சக்கரத்தில் சப்தித்துக்கொண்டிருக்கும்; இந்த பிரணவம் ருக்கு, யஜுர், ஸாம மென்னும் மூன்று வேதங்களால் மூன்றுவியா

ஹ்ருதி பிறந்து அந்த மூன்று வியாஹ்ருதியில் அகார உகார மகாரமென்னும் மூன்றகூரங்கள் பிறந்து ஒங்காரமாயிற்று.

அதனால் அகாரத்துக்கு உகாரம் ஏவார்த்தகத்தால் பர ப்பிரம்மமே ஜீவனாகுமென்றும்.

உகாரம் சதுர்த்தியினால் பிரம்மத்துக்கே ஜீவனென் றும் புருஷகாரத்தால் ஜீவனைப் பரமாத்மாவில் சேர்க்கப்படு கிறது. இன்னும் அந்த உகாரமே பிரக்ஞாதி பிரத்தியகாத்து மாவை ஐக்கியஞ் செய்துகொள்ளுவதால் பிரணவமாயிற்று.

இப்படிப்பட்ட நாதமுத்திரையினுற் பார்க்கையில் முன னம் ஐந்து ஆகாசங்கள் காணப்படும்.

ஐந்து ஆகாசங்களின் லக்ஷணம்-அவை கண்கொண்ட தூரம் காணப்படும். அதாவது,

1-வது. குணரஹிதாகாசம்-குணமில்லாமல் யாதொன் றும் தோற்றமல் ஒன்றும் ஒப்பிடக்கூடாததாய் ஒன்று மில் லாததாய்க் காணப்படும்.

2-வது அந்தகாராகாசம்-அதிக இருட்டாகக் காணப் படும்.

3-வது. மஹாகாசம்-பிரளயகால அக்கினியைப்போலப் பிரகாசிக்கும்.

4-வது. தத்வாகாசம்-அநேகமான விசித்திரமாகிய வெ ளிச்சமாகத்தோற்றும்; பஞ்சவர்ணங்களாகவுங் காணப்படும்.

5-வது. சூரியாகாசம்-ஆயிரங்கோடி சூரியப்பிரகாச மாகக்காணப்படும்.

மேற்சொல்லிய ஐந்துவித ஆகாசங்களின் தோற்றங் களான பின் பஞ்சாகாசங்களிலும் நகூத்திரங்களைப்போலவும் வச்சிரங்களைப்போலவும் சித்தகலைகள் காணப்படும்.

முன்சொல்லிய தசநாதங்களுடன் வீணாகண்ட தந்தி களைப்போல் ஹிருதயாகாசத்தி லிருந்து திரிகூடஸ்தானத் திற் பிரவேசமாய் ஸுஷும்தாஸ்தானத்தில் முன்சொன்ன மண்டலங்கள் கோடிசூர்யப்பிரகாசமாய்ப் பின் ஹிரண்மய

மண்டலங்காணும்; அந்த ஹிரண்யமண்டலம் மின்னலைப் போல வாக்கினுற் சொல்வதற்கும் பார்ப்பதற்குங் கூடாததாய் ஆபோஜ்யோதிபென்னும் பிரகாசங்காணப்படும்.

இப்படிப்பட்ட சித்தகலைகளைத் தரிசித்தால் சமஸ்தபாபங்களும், வாசனாகளும் மிஸ்ரகர்மங்களும் மடவதும், ஆகையால் முழுக்ஷுக்களானவர்கள் வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் தவிரவேறே விசாரணையிலகப்படாமலிருப்பது உத்தமம்.

பிராணனுக்குத் தேவதை விசிஷ்டகன். அபாணனுக்குத் தேவதை விசுவகர்த்தா. உதானனுக்குத் தேவதை பிரமன். வியாணனுக்குத் தேவதை விஸ்வபோனி. சமானனுக்குத் தேவதை யமன். இந்த அத்திதேவதைகளரசாஷி செய்வார்கள்.

பிராணவாயு உஸ்வாஸம். அபாணவாயு நிஸ்வாஸம். உதானவாயு வாக்கு. வியாணவாயு அன்னங்கொள்ளும். சமானவாயு அன்னராஸாதிகளைப் பாகஞ்செய்யும்.

நாகவாயு வாந்திபண்ணும். கர்மவாயு நேத்திரங்களை விழிக்கச்செய்யும்.

கிருகரவாயு தும்மச்செய்யும். தேவதத்தவாயு கொட்டாவி விடச்செய்யும்.

தனஞ்ஜபவாயு ஸர்வதேகத்திலும் வியாபித்து விஜ்ஞம் பிக்கச்செய்யும். அல்லது வீங்கச்செய்யும்.

உதானவாயு ஸ்தானாதிபத்திபம் யாவை பெனில், தாள்வாய் - உண்ணுக்கு - நா - உததி - மூக்கு - கண்டம் - பற்கள் - சிரசு இவை பெட்டும் ஸ்தானமாகும்.

ஹ, ஸம், என்னும் இரண்டக்ஷரங்களில் முதலாவது ஹகாரம் பரமத்துமா வெனப்படும். 2-வது ஸகாரமென்பது மூலப்பிரகிருதி, அந்த ஸகாரத்துடன் மாயை பென்னும் பிந்து சேர்க்க ஹகாரத்துடன் சேர்ந்து ஆத்மா வாயிற்று.

ஸமஸ்த பூகங்களிலும் ஹ, ஸம் கலந்துகொண்டு பிராணவாயு ஹிருதய ஸ்தானத்தி லிருந்து புறப்பட்டு வெளியில் பன்னிரண்டங்கலப் பிரமாணம் உஸ்வாச ரூபமாய் ரேசகமாகும்.

அப்படி ரேசகமான வர்யு அரை நிமிஷம் வெளியில்
வயிக்கும்; அதற்கு பஹிர்கும்பகமென்றும் பெயர்பெறும்

அந்த பிராணவாயு உள்ளேபோனால் பூரகமென்றும்,
உள்ளே நின்றால் அந்தரகும்பகமென்றும் பெயர் பெறும்.

பூரகமென்னும் நிஸ்வாஸத்தால் ஹகாரமென்னும் அக்ஷரத்தைக் கூட்டக் கும்பகமாகும்; பின்னும் அந்த ஹகாரத்துடன் பிந்துவைக் கூட்டி ஸகாரமென்னும் அக்ஷரத்தை உஸ்வாஸத்தால் ரேசகஞ் செய்யவேண்டும்.

பூரகமென்னும் நிஸ்வாஸத்தால் ஹகாரமென்னும் அக்ஷரத்தைக் கூட்டக் கும்பகமாகும்; பின்னும் அந்த ஹகாரத்துடன் பிந்துவைக் கூட்டி ஸகாரமென்னும் அக்ஷரத்தை உஸ்வாஸத்தால் ரேசகஞ் செய்யவேண்டும்.

இவ்விதமாக மனமும் வாயுவும் கூடி ஷடாதார கமலங்களிலெப்போது மெங்கும் நிற்காமல்-ஹம்-ஸம்(21,600) தரம்நாள 1-க்கு சஞ்சாரஞ் செய்துகொண்டிருக்கும்.

ஆகையால் இந்த ஹம்-ஸம் ஸகல இந்திரியத்துடன் கூடிய சரீரத்தில் அகப்பட்டுக்கொண்டு இரண்டிசெவியும் இரண்டுகண்ணும் இரண்டுநாசியும் ஒருவாயும் குதம் ஒன்றும் உபஸ்தம் ஒன்றும் ஆக ஒன்பது த்வாரங்களுள்ள (ஒன்பது வாசல்) தேஹமென்னும் பட்டணத்தில்-ஹம்-ஸம் வாஸமாயிருக்கும்.

இவ்விதமாய் ஒன்பது வாயில்களுள்ள வீட்டில் அகப்பட்டு வெளிப்படு முபாயந்தெரியாமல் ஆத்மா மென்னும்-ஹம்-ஸமானது இன்னமும். கிழக்குத் திக்கிலிருக்கும் இதழில் திரிந்தால் அப்பொழுது புண்ணியமும் ஆகாராதி விஷயங்களில் புத்திவியாபகமும், அக்கினிமூலையிதழில் வியாபித்தால் தித்திரையும் தாமச குணமும், தெற்குத்திக்கிதழில் கபடபுத்தியும், நிருதிமூலையிதழில் பாபபுத்தியும், மேற்குத்திக்கிதழில் வினையாட்டுபுத்தியும், வாயுமூலையிதழில் பிரயாணபுத்தியும், வடக்குத்திக்கிதழில் ஸ்திரீஸங்கமப் பிரியமும், ஈசான்ய மூலையிதழில் தானஞ்செய்யுந் தர்மசிந்தையும், பத்மமத்தியில் வை

ராக்கியபுத்தியும், சேஸரங்களில்ஜாக்கிரதையும், பத்மத்தின
டியில்சொப்பனமும், நாளத்திஸ்ஸுஷுப்தியுமாகநடக்கும்.

இப்படி ஆத்மாவும் ஜீவனும் ஒன்றாய் ஸோஹமென்னு
ம் ஸுத்தஹம்ஸ மாகிய ஒன்பது வாசல்களுள்ள வீட்டிற்கு
ச்சபானமான கூண்டிற் புகுந்து அவித்தையுடன் கலந்திருப்
பதனால் வெளியிற் புறப்படக்கூடாமல் மனமென்னும் அநா
ஹத கமலத்தின் ஆயிர மிதழில் எப்பொழுதும் சுற்றிக்கொ
ண்டே யிருக்கும.

இப்படியாக ஹ-ஸ-சுற்றிக்கொண்டேயிருக்க ஸமா
தியிலிருந்தால் ப்ருமத்தியஸ்தானமென்னும் ஆகாசத்தில் இர
த்தினம்போல் சித்தகளை பிரகாசிக்கூம்; அஃ தெப்படியெனில்,
சித்தகையென்னும் பெயருடையசூரியன் உதயமானான். அப்
பொழுது ஆதாராதி ஆறுகமலங்களும் மலர்ந்தன. காமக்கு
ரோதமுதலான அரிஷ்டவர்க்க மென்னும் அல்லிமலர்கள்
குவிந்தன. ஜீவஸமுஹ மென்னுங் குயில்கள் மனோரம்யமாக
ப்பாடத்தொடங்கின.

அப்பொழுது தான் இவ்விதமான ஆச்சரியத்தாள்விழி
த்துக்கொண்டு குரு ஸ்தோத்திரஞ்செய்து மானசபூஜாவிதா
யகமாய் ஸநாநாதி அனுஷ்டானங்கள்செய்து ஆனந்தபாஷ்ப
மென்னும் அர்க்கியம் கொடுத்து முன்னதாய்சந்தேஹ மந்
தேஹமென்று சொல்லப்பட்ட இராக்ஷதர்களை யோட்டி அப
ரோக்ஷ விஞ்ஞானமென்கிற கண்களாற்பார்த்து, ஆருதா ரகம
லங்களைப்பூஜைசெய்து, தேகம்புன காங்கித ஆனந்தமென்னும்
விருக்ஷத்தின் பழங்களைப்பறித்து நிவேதனஞ்செய்து சுகியா
யிருப்பானாகில் பிரமஞ்ஞானியாவான்.

இன்னமும் பிரம்மண னென்றால் பிரம்மஞானியல்
லாது மூடத்தன்மை புடையவர்களைப் பிராமணனென்று
சொல்லக்கூடுமா? பிரம்ம்ஸூத்ர மென்னும் பூனூல் கழுத்
திற் றரித்துக்கொண்டதனாலேயே பிராமணனாவானு பிரம்ம
ஞானவிஷயமாய்க் கைங்கரியங்களை செய்யப்பட்டவர்களில்
லாமல் வேறொருவரைப் பிராமணர்களென்று சொல்லக்கூடு
மா? கூடாது.

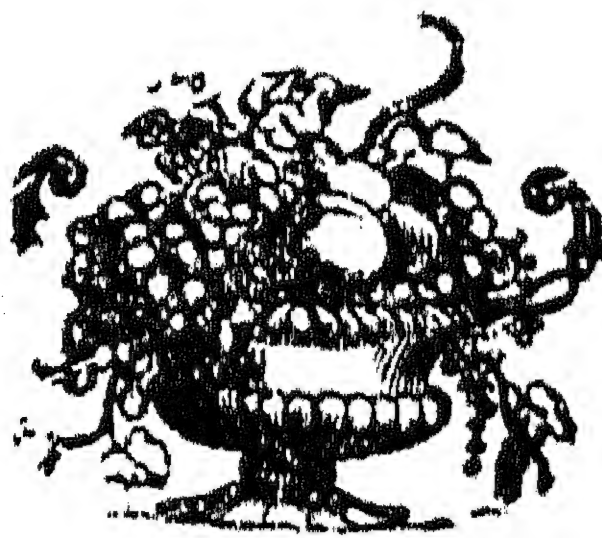
ஆகையால் இவ்வுலகவிஷயாதிகள் யாவற்றையும் விலக்கி எவ்விடத்திலும் பரிசுத்தமாகிய மனதுடன் தானிருந்து வந்த சுகாதிகளை அநுபவித்துக்கொண்டிருப்பவனே மஹா யோகி யென்றும் பிராமணனென்றுஞ் சொல்லப்படுவான்.

ஆகையால், பிரதிதினமும் விசேஷமாய் இரண்டொசாமம் தப்பாமல் யோகத்தை அப்பியாசஞ்செய்யப்பட்ட ஸுகுணங்களே பூஷணங்களாகவுடைய மாணாக்கனுக்கு ஆறு மாதத்திற் களைகளென்னும் ஞானமுண்டாகும். மூடனாயிருப்பவனுக் கொருவருட மப்பியாசஞ்செய்தா லுண்டாகும். எப்பொழுதும் மந்தபுத்தியாயிருக்கிற மாணாக்கனுக்குப் பன்னிரண்டுவருடம் அப்பியாசஞ் செய்தாற்றான் ஞானோதயமாகும்.

ஆகையால், வித்துவாம்சனாகவும் கவீஸ்வரனாகவும் ஞானியாகவும் வேதாந்த ஞானியாகவு மிருக்கும் உத்தமமான குருவை (அல்லது ஆசானை) த்தேடி அவருக்கு தேஹசிஸ்ருஷை ஆத்மசுஸ்ருஷை பாவசிஸ்ருஷை யென்னும் நான்குவிதசிஸ்ருஷைகளுஞ்செய்து அவரிடத்தில் உபதேசம் பெற்றுக்கொண்டால் யோகியாவான்.

யோக நீடுபண சங்கீரகம்,

முற்றிற்று.

மு க் தி சோ பான ம்.

3 - வது அத்தியாயம்.

ஞானயோகம் அல்லது இராஜயோகம்.

இதுவரையில் சொல்லிவந்த அப்பியாசம் ராஜயோகங்களில் இராஜயோகத்திற்குச் சம்மந்தப்பட்டவை. கியானத்துடன் கூடிய அஷ்டாங்க யோகங்களும், நிர்குண பதினைந்து யோகங்களு முண்டு. இவை அப்பியாச யோகமென்றும் ஹட யோகத்திற்கு முப்புவியாதிகளென்னும் இடஞ்சலுண்டாகி அதிகாரிகள்ல்லாதவர்களாயும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களை கற்றுணர்ந்தவர்களான பிரமஜிக்கியாசிகளுக்கு மிகவும் வேண்டியதாயுள்ள துமான யோகசாரத்தில் கொஞ்சம் இப்பொழுது கூறப்படுகின்றது.

மேலும் உலகத்தில் ஜீவன்முக்தி தெசையடைவதற்கு ஹட ராஜயோக சம்மந்த சதுஷ்டயங்களேனகமிருந்த போதிலும் சித்தவிருத்தி நிரோதமொன்றே முக்கியமான தென்று பெரியோர்கள் சம்மதமாகையால் அதைப்பற்றி இன்னும் சில முக்கிய கிரந்தங்களிலிருந்து போதுமானவரையிலெழுதப்படுகிறது.

ஜீவன்முக்தி பிரகாசிகை 3-வது பிரகாணம் சித்தநிரோதம்.

மதங்கொண்டயானை அங்குசமில்லாமல் பலாத்காரமாத் திரத்தால் எப்படி வசப்படாதோ அப்படி உபாயமின்றி ஹடயோகத்தினாலேயே மனதானது வசப்படுகிறதில்லை. மனோநிக்கிரத்திற்கு ஹடமென்றும் யுக்தியென்றும் சாதனங்களிரண்டுண்டு கியானகர்மேந்திரிய நிக்கிரகங்கள் ஹடமென்றும், சாதுசங்கமம் முதலான உபாயங்களினால் இந்திரியங்களை ஜெயிப்பது யுக்தியென்னப்படும். சித்தஜயோபாயங்களேனகங்களிருந்தபோதிலும் இவைகளை லக்ஷியம்பண்ணாமல்

ஹடயோகத்தினாலேயே சித்தசுவரீனத்திற்கு எவாள்பிரயத் தினஞ் செய்வார்களோ அவர்கள் விளக்கைவிட்டு மைப்பொ டியினால் இருளைப்போக்குவார்களாவார்கள் என்றால் மிருது வானயோகத்தில் மனதை சுலபமாய் வசப்படுத்துவதுபோல ஹடயோகத்தினால் லனுக்ஷலப்படுவதில்லை.

எவர்கள் ஹடயோகத்தினால் மனோஜபத்திற்கு கஷ்ட ப்படுவார்களோ அவாள் மதயானையை தாமரைக்கொடி நாரி ன்கயற்றினால் கட்டத்துணிகிற புத்தியற்றவர்களாவார்கள்.

எரிகரும்பில்லாத நெருப்பு எப்படி ஸ்வகாரணமான காற்றில் லயமாகின்றதோ அப்படி விருத்திகள் நசித்துநிற்கு மனது ஸ்வகாரணமான பரமாத்மாவி லொடுங்குகின்றது.

சித்தமென்னும் விருக்ஷம் விருத்திகளென்னப்பட்ட கொடிகளால் சூழப்பட்டதாயிருக்கின்றது இது இரண்டு பீஜங்களையுடையது. ஒன்று பிராணவாயுவின் அசைவு இர ண்டாவது. அசக்கக்கூடாதவாசனை. வாசனையினால் பிராண பந்தமும், பிராணபந்தத்தினால் வாசனைகளும் பிரவர்த்தி க்கின்றன. இது சித்தபீஜத்திற்கு பீஜாங்குர நியாயமாகும். என்றாலொன்றினால் லொன்று பிறந்துகொண்டிருப்பதாயா சும். மேல் சொல்லிய இரண்டு பீஜங்களான பிராணபந் தம், வாசனை. இவைகளிலொன்று நசித்தால் மற்றொன்று உடனே நசிக்கின்றது.

கர்மானுஷ்டானங்களில் நான் செய்தேனென்றுமபிமர் னமும் பலாபேகையற்றிருப்பதும். சம்சாரபலங்களை யோசி க்காமலிருப்பதும், சரீர நிலையாமை அடிக்கடி விசாரித்துக் கொண்டிருப்பதினாலும், வாசனாகூழ்பமாகின்றது.

சப்தமுதலிய விஷயங்களை நிஜமென்றும் சுகமென்றும் நினைப்பதே சித்தமென்னப்படும். விடுவதற்குரிய துக்கங்களை யும் பற்றுதற்குரிய சுகங்களையும் நினைப்பதை முழுதும்விட்டி ருக்கும்பொழுது மனதுபிறப்பதில்லை.

வாசனா குணியத்தினால் மனதுவிஷயங்களை சிந்திக்காம விருக்குமோ அப்பொழுது மேலான சாரதியையுண்டாக்கும் அமனஸ்கமென்னும் கொள்ளையுண்டானதென்று அறியவும்.

சித்தக்ஷயமில்லாதவனை பந்துமித்திர குருமுதலானவர்கள் பரமசாந்தமான மோக்ஷத்தைத்தற சக்தியுள்ளவர்களாவார்கள்.

முடிவில் சித்தநாசத்திற்கு சாதனங்கள் வேதாந்தவிசாரணை சச்சங்கம் வாசனாக்ஷயம் பிறுணவாயு நீரோதம், ஆனபடியால் ஹடயோகமே மோக்ஷசாதனமென்று சொல்வதற்கில்லை.

பகவத்கீதை.

ஓ ஆர்சனா: மனது மிகவும் சலனத்தைபுடையது அதை அடக்க மிகவும் அசாத்தியம். இதற்கு சந்தேகமில்லை. ஆனபோதிலும் அபியாசத்தினாலேயும், வையுக்கிபத்தினாலேயும், மனோநிக்கிரகம் செய்யப்படும், என்றால் ஹடயோகத்தினால் நிக்கிரகஞ்செய்யக்கூடாதாகிலும். மிருதுயோகத்தால் மனதைவசப்படுத்தக்கூடும்.

மேலும், சித்தத்தை பரமாத்மாவிடத்தில் அசையாமல் நிறுத்தி விஷயாந்தரங்களை எவ்வளவாகிலும் நினைக்கக்கூடாது.

கவுட பாதாசாரியார், இப்படி நிக்கிரகிக்கப்பட சித்தமானது எப்பொழுது ஸுஷுப்தியில் லயமாகமாட்டாதோ, விஷயங்களில் விசேஷபமடையாதோ, கல்பித பதார்த்தங்களினால் பிரகாசிக்கப்படாதோ அப்பொழுது பிரமஸ்வரூபமாய் சித்தம் விளங்கிற்றென்றறியவும்.

வேதாந்த பஞ்சதசி, திருப்திதீபம்.

பாமரன் பெண்முதலிய விஷய சுகங்களை யடைய அவைகளை எப்பொழுதும் நினைப்பதுபோல முமுகூவானவன் போக்தராகிய ஆத்துமா விஷயத்தில் ரொம்பவும் சிந்திக்கிறவனாகின்றான்.

மேலும் பிரதிவாதிசனெல்ல இச்சைகொண்டன கா
வியாலங்கார தர்க்க வியாகர்ணங்களை யெப்பவு மப்பியசிப்
பதுபோல் முழுக்ஷுவானவன் தானான ஆதமானை எட்பொ
முதும் விசாரித்துக்கொண்டிருப்பான்.

சுவர்கம் முதலியலோகங்களின் டோகேச்சையடைபவன்
எப்படி சிரத்தையோடு ஜபயஞ்ஞாதிசனைச் செம்மைனோ.
அப்படி வீரப்புவோன் வேதத்தின் பொருளாகி
யும் ஆத்தமாவின் தன்னிடத்தின் விசுவாசமுடையவனான்.

எந்த வத்தியகிடானந்த கைநைபிரம் சாக்ஷிபாகி
ஜாகிர்சவப்ன சுஷுப்திபிரபஞ்சங்களைபிரகாசப்படுத்தாமோ
அந்த பிரம்மம் தானானென்றும், புத்தி சிதாபாச முத
வானவை நானல்லவென்று சுருதி அனுபவங்களால் நிச்சயி
த்து பிரமாதிருத்வ-கர்த்திரித்வ-போக்தருத்வ முதலிய சம்
மந்தங்களின்று முழுதும் விடப்பட்டவனாகிறுனென்று சுரு
திசொல்லுகின்றது.

மேலும் அவஸ்தா திரியங்களில் ஆத்தமாமோன்றே அரி
யத்தக்கதாசும். இப்படி விவேக கியானத்தால் அவஸ்தா திரிய
ங்களை வேறுபடுத்தி அறிந்த ஆத்தமாவிற்கு மறுபிரப்பில்லை.

மேலும் அவஸ்தா திரியங்களில்கிரமமாக ஸ்தூல ரகஸ்ய
ஆனநதரூபங்களாகிய எந்தபோக்கியங்களுண்டோ, இன்
னும்விசுவதைஜஸ பிராஞ்ஞாரூபனானந்தபோக்தனுண்டோ
இன்னு மந்தந்த அனுபவரூபமான எந்த போகமுண்டோ,
இவை யெல்லாவற்றிற்கும் விலக்ஷணமான எந்தசித்ரூபசாக்ஷி
யுண்டோ, அந்த சாக்ஷியான பரமாத்மா நிரதிசயானந்த
ஸ்வரூபத்தினால் என்றைக்கும் சோபாயமானனாகின்றனென்
றும். அப்படிக்கொத்த பரமாத்மாவே நானானென்றே
மோக்ஷாதிகாரி நிச்சயத்துக் கொள்ளவேணுமெனல். மேலும்
உலகத்தில் பாவங்களைச்செய்யும் புருஷனால் சம்பாதிக்கப்பட்ட
பாவங்கள் நசிப்பதற்காக விகிதமான ஸ்ரான ஜபமுதலிய
பிரயச்சித்த கர்மங்களை பதிர மெப்படி அனுஷ்டிக்கப்படு
மோ; அப்படி சிதாபாசனும் தான் வெருகாலமாய் சாக்ஷியா

சுகதேசமாய் ஓராநொரு வாக்கியத்தால் பிரமமுண்டென்
னும் பரோக்ஷ கியானமுண்டாகும். சுகல சுருதிகளிலும்
மஹாவாக்கியார்த்த விசாரணையாலேயே அபரோக்ஷபிரமக்
கியான முண்டாவதாய்ச் சொல்லப்பட்ட தென்றறியவும்.

நானென்னும் கியானத்திற்கும், நானென்னும் சப்தத்
திற்குமாதாரமாய் அந்தக்கரணோபாதிகமாகிய வெந்தபோ
தை யுண்டோ அந்தப்போதை “தத்துவமசி” “என்னும்
மஹா வாக்கியத்திலுள்ள தத்துவம்” பதத்தால் சொல்லத்
தகுந்ததாகும்.

மேலும்பந்த பரமாத்மா, மாயோபாதிகனும் ஐகத்கார
னானும் பரோக்ஷத்வ தர்ம விசிஷ்டனு மாவான். இதுவே
பரமாத்மாவுக்குத் தடஸ்தலக்ஷணமாகின்றது. மேலும் அந்
தப் பரமாத்மா சத்யஞானந்த ஸ்வரூபனாவான். அப்பேர்க்
கொத்த பரமாத்மாவானது “தத்துவமசி” யென்னும் மஹா
வாக்கியத்தினுள்ள “தத்” பதத்தால் சொல்லப்படுவா
னென்று மறியவேணும்.

பஞ்சதசி-அத்வைதானந்தம்.

எம்மாத்திரம் துவைதத்தில் மித்தியா புத்தியுண்டாகு
மோ அம்மாத்திர மந்தசச்சிதானந்த பிரமஞானம். (பிரஹ்ம
சாக்ஷாத்காரம்) உண்டாகுமோ அந்தப் பிரமம் எவ்வளவு
த்ருடமாயறியப்படுமோ அம்மாத்திரம் பிரபஞ்சத்தின் நாம
ரூபங்களை விடப்படும். எவ்வளவு துவைத மித்தியாகியானம்
எவ்வளவு திருடமாயிருக்குமோ அம்மாத்திரம் பிரமஞான
மும் த்ருடமாயிருக்குமாயை யால், பிரபஞ்ச மித்தியாக்யான
த்தை அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்க தெனல்.

அனாதியாய்க்காணப்படும் துவைதம் எப்போதோ வொரு
காலத்திலுண்டாகும், பிரமதத்துவகியானாப்பியாசத்தினாலே

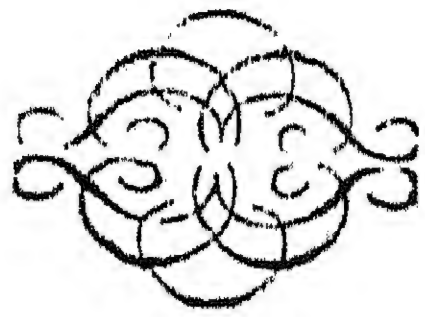
ப்படி நிவர்த்தியாகுமெனில் வெகு காலமாய் இடைவிடாமல் சிரத்தையோடு தத்துவகியானத்தை அப்பியசித்ததுக்கொண்டிருப்பதினால் அப்படிப்பட்ட அப்பியாசத்தினால் துவைதவாசனை வெகுகாலமாயிருந்தபோதிலும் லேசமுமில்லாமல் நிவர்த்தியாகின்றது.

வித்தியானந்த பிரகாசனம்.

மேலும் லோகாந்தரங்களை யடைய விருப்பமுள்ள மனிதர்கள் கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்வார்கள். நான் சர்வலோகஸ்வரூபனாகச்சே எதையுஞ் செய்ய அவசியமில்லை.

ஓம் தத்ஸத்.

மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஓம்.

முக்திசோபானம்.

4-வது அத்தியாயம்.

பரமார்த்தத்துவவிளக்கம்.

இதுவரையிலும் பலவித அதிகாரிகளின் பேதங்களை அனுசரித்து முக்கியமான யோகங்களின் லக்ஷணங்களைக் கூறப்பட்டன. உலகத்திலொருவ னெவ்வளவு யோகங்களை அப்பியசித்தபோதிலும் மனோசத்தியும் வஸ்துதத்வஞானமு மடையாவிட்டால் ஷே யோகங்கள் மாத்திரம் பயன்தரமா ட்டா. ஆகையால் சம்சாரபந்த துக்கநிவர்த்தி யடைந்து நிரதிசயானந்த மோக்ஷபதவிபெற வைராக்கிய கியானங்கள் முக்கியமாய் வேண்டியதாகும். ஆனாலிந்தக்கிரந்தத்தின் ஆதி யில் சாதன சதுஷ்டய சம்மதியைச்சொல்லி வந்தபொழுது நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகமும், இஹமுத்திரார்த்தபல போகவிராகமும் ஞான வைராக்கியங்களும் ஒருவாறாகச் சுருக்கமாகச்சொல்லிமுடிக்கப்பட்டது, ஆகையாலிப்பொழு தந்த வைராக்கிய கியானங்களைக் கொஞ்சம் விரிவாய்ச் சொல்லி இந்தக் கிரந்தத்தை முடிப்பது அத்தியாவசிக மென்று தோணுகின்றன.

மேலே 3-வது அத்தியாயத்தில் ஞானயோக வைராக்ய விஷயங்களைக் கொஞ்சம் சொல்லப்பட்டது. இனி மோக்ஷ ஹேதுபூதமான மனோநிச்சய ஞானத்தைத்தரும் பரமார்த்த தத்துவங்களாகிய புராணேதிஹாச சுருதிவாக்கியங்கள் சில தை உரைத்தலாகும்.

துறவு.

ஒழிவிலொடுக்கம்.

தேடப் படும்பொருளைச் சிக்கனவா கப்புதைத்துக் கோடிக் கொருநிமிடங் கொள்ளுகினும்—கூடாத வானுளை வீண்கழிக்கு மானிடரைப் போன்மயக்கம் பூணர்பொய் கண்டுதுறப் போர்.

தா:—அதிக ஆவலோடு தேடின திரவியத்தைப் பத்திர
ப்படுத்தித்தான்சாகும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சநேரமிரு
க்கும்படி ஷே திரவியத்தில் கோடிகோடியாய்ச் சிவவழித்த
போதிலுமாகாத இவ்வனித்திய உடலுடன் உயிருடனிருக்
கும்பொழுதே நல்ல தவத்தினால் நான்போகாமல் வியர்த்த
காரியங்களில் கழிக்கும் அறிவற்றவர்களேபோல் துறப்பவர்
கள் தேகாதி பிரபஞ்சங்களில் மயக்கங் கொள்ளமாட்
டார்கள்

இதனால்றியவேண்டியது யாதெனில்:—அறிவுடைபோ
ர்கள் பாலியத்தில்தானே உலகபோகங்களைவிட்டுச் சத்குரு
கிருபையால் விடடைவது முக்கியமெனல்.

ஊர்க்குருவி யும்வளர்த்த குஞ்சு மொருமனையில்
பாக்களையும் பார்த்திதுநம் பற்றென்னே—பூர்க்கர்
அரிபிரம ரிந்திரர்கள் வாழ்வறித்த நம்வாழ்
வொருபொருளோ வென்றொழி வாரோ.

தா:—ஒரிடத்திலிருக்கும் ஊர்க்குருவியும் அதின் குஞ்
சுகளும் அங்கேதானே யிருக்கும் பூனையும் அதின் குஞ்சுக
ளும் பாலியத்தில் உறவாடிக்கொண்டிருந்து வாயது முதிர்ந்த
பொழுது அவைகளி னியற்கைசூனங்களால் பகைகொண்டு
பிரிவது மனிதர் பார்த்திருந்தும், வினைக்கீடாய் வருவாராகிய
மனைவி மக்கள் முதலான இந்த உலகத்தை விட்டுப்போய்க்கா
மல் இவைமேல் பற்றுக்கொண்டிருப்பதென்னபோ அநிச
யம். மூடர்கள் ஷே மனைவி மக்கள் முதலானவர்கள் வினை
க்கீடாய் வந்தவர்களென்றெண்ணமாட்டார்கள். அவர்கள்
ஹரிபிரம்மாதிகளின் வாழ்நாளும் அநித்தியமென்றும் அதில்
தங்களளவு எம்மாத்திரமென்றும் இவ்வுலகத்தைத் துறப்
பாரென்பது.

இதனால் மனைவிமுதலிய குடும்பஸ்தர்கள் வினைக்கீடாய்
வந்தவர்களே யொழிய தமக்குற வெப்பொழுதுமவானோடி
ல்லை யென்பதறியவும். பட்டினத்துப்பிள்ளை யினைப்பத்திர
கிரியைப்பரவி, விட்டு விடமாட்டார் வெருவீடர் வெட்ட

வெறு வெலும்பை நாங்கறண்டவேந்தர்வர நாய்பார்த் துறு
முவதைக் காட்டு வோமோ.”

தா:—குபேரனை யொத்த செல்வராயிருந்தும், அந்த
அளவற்ற செல்வத்தை யெல்லாம் துரும்பெனத் துறந்தப
ட்டினத்துப் பிள்ளையையும் பத்ரகிரி ராஜாவையும் புகழாது
மனைவி மக்கள் முதலான பற்றுக்களை விட்டறுத்துப்பத்தர்
கள் துறக்கமாட்டார்கள். கொஞ்சமேனும் பசையில்லாத ஒரு
வெள்ளெலும்பைக்கடித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருநாயானது
எஜமான் வந்த போதிலும் அந்த எலும்புக்காக வந்தவராக
எண்ணி அவரைக்கண்டு உறுமுவதைப்போல் நாமுமப்படி
லோபகுணத்தைக்காட்டுவோமா.

இந்தப்பாட்டினால் சகல சம்பத்துகளாலும் மேன்மை
யடைந்திருந்தும் அவைகளில் வோரணுவேனும் பற்றின்றி
அவைகளெல்லாம் துன்பமென்றறிந்து கைவிட்ட பட்டி
னத்துப் பிள்ளையார் பத்திரகிரியார் போலொத்துத் துறந்
தோரே உத்தம ரென்பது.

நாடுநகர் வீடுடையாடாய் தந்தை நட்புமக்கள்
மாடுகுலம் பொன் னுடம்பின் வாதனைகள்—கூடத்
தொடுத்தவலை கண்ணித் தொடக்கி தனையிப்போ
விடப் பெறுவாரேன் பிறப்பார் மேல்.

தா:—நாடு, நகர், வீடு, மனைவி, தாய்தந்தைகள், நட்பு,
மக்கள், மாடு, சாதி, திரவ்யாதிகள் இவை முதலிய உடம்புவா
தனைகளும், தாமகப்பட்டுக்கொள்ள பிணித்தவலைக் கண்ணிக
ளுமாகிய தொந்தனையென அறிந்து இந்தத்தொந்தவினையை
இப்போதே விடப்பெறுவா ரினியேன் பிறப்பார். உடம்பின்
வாதனைகளான ஆடையா பரணங்கள், யாணை, குதிரை, கவி
கை, சிவிகை, சாமரை, முதலானவை, இங்ஙனம்கூறிய என
தென்னும் போகப்பற்றை நீத்துத்தவஞ்செய்வோர்க்கு யா
னென்னும் தேகப்பற்று அறும். இத்தேகப்பற்று அறவே
இவற்றை யான் என தென்று புறத்துநின்ற போதம் அறும்,
இப்போதம் அறவே உள்நின்ற போதம் அசுத்தவாசனைபண்

ஊது சுத்தவாசனைப் பண்ணும், இவ்வாசனையினால் ஞானங்
கிடைக்கும் இஞ்ஞானத்தால் விடுவதாம்.

இப்பாட்டினால் போகவாழிக னெல்லாம் பற்றறுத்
தோர் தேகவாதனையாதிகள் அற்று ஞானத்தால் வீட்டடை
வது மெய்மையாகச்சே அவர்களுக்கினி பிறப்பேயில்லை யெ
ன்பதாம்.

செல்வமிளமையுடம்பு பேய்த்தே ரென்று
சொல்லுவ தென்கா ணாரோகட்டது போய்—ஒல்கை
விடுவோர் பிறப்பிறப்பின் மீளார்கண் மீண்டால்
தொடுமோ சிவனைத்தொடா.

தா:—உடம்பு முதலிய பிரபஞ்சந்தோன்றி அழிவது
பிரத்தியக்ஷமாக இருத்தலின், கானற்சலம்போல அழிவதெ
ன்று ஒருவர்க்குறக் கேட்கவேண்டுவது இன்றென்பதும்
இங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமா யிருப்பினும் அறியார் அஞ்ஞா
னிகளென்பதும் சுட்டறிவு போய் பிரபஞ்சத்தை அறித்திய
மென்றறிந்து விரைந்து விட்டுத் துறப்பதே ஞானமென்ப
தும், இத்துறவுடையோர் மறுபடியும் பிறவா ரென்பதும், கவ
க்குறைவால் மீண்டாராயினும் ஒன்றினும்பற்றுகல் அற்றிரு
ப்பார் என்றவாறு.

உதையந் தொழப்போ வார்க்குள்ளும் புறம்பும்
புதைய வொளிவீசுமா போலே—பதிமோகி
திக்காட்டிலே கொடுக்கச்சென்ற வாகண்டக்காற்
சூக்காததன் றேதவம்.

தா:—அருணை தயத்தில் தொழச் செல்லோர்க்கு உள்
ளும் புறம்பும் புதையவொளிவீசு மாபோலே (மனைசுதர்
முதலிய பற்றுக னெல்லாவற்றையும் விட்டு அவற்றின்மேல்
உள்ளத்தெழும் அவாவினையு மறுத்துக்கண்டவிடங்கள்மேல்
சென்று பற்றும் இந்திரியங்களையும் அடக்கி உள்ளும் புற
ம்பும் ஆசையாகிய இருளற நிராசையாகிய ஒளிவீச நின்ற
லேதுறவினது முடிவு.

தனது புருடன்மேல் அதிமோகியாயிருந்துளான் அவன் மரித்தகாலே அவனுக்குத் தன்னைக்கொடுக்கச் சுகொட்டிற் சென்றவாறு கண்டால் (அவனைப்போலும் தற்போதத்தைச் சிவனுக்கு ஊனாகக்கொடுத்து தாம் ஒன்றோடும்) தாக்கற்றிருத்தல் அன்றோ தவத்தினது முடிவு என்றவாறு.

உதையந்தொழுவார்க்குக் கண்விழித்தபோது ம்இமைத்தபோதும், ஒளிவீசுதல்போலும் துறந்தோர்க்குப் பொறிகளால் விடயங்களைக் கண்டபோதும், காணாதிருந்தபோதும் உள்ளும்புறம்பும், நிராசையோடு இருக்கவேண்டும்.

இந்தப்பாட்டினால் உள்ளும்புறம்பும் நிராசையோடிருப்பது துறவினது முடிவென்பதும் போதம் ஒழிந்து ஒன்றோடும் தாக்கற்றிருப்பது தவமுடிவென்பதும் அறிவிக்கப்பட்டது.

• லிங்க புராணம்.

ఏకత్వమపినా స్వేవ ద్వైత తంత్రంకు తో స్వహా||
ఏకநా స్వ ధమ ర్భవ కుతోమృత సముద్భవం||

தா.—ஏகத்துவம் சுத்தமாயில்லாதபொழுது த்வயித வியாபாரமேது, ஆச்சரியம். ஒன்றில்லாதபொழுது மாணத்தினால் பிறந்த மணிதனெங்கேயிருக்கக்கூடும்.

अज्ञान तिमिरात्पूर्यं नात्रकार्या विचारणम्।
ज्ञानंचबन्धनंचैव मोक्षो नास्वात्त्र नोद्विजः॥

தா:—இந்த ஸமஸ்தமும் அஞ்ஞானமென்றும் இருளால் உண்டாகின்றன. இது விசாரிக்கத்தக்கதல்ல. ஒ-பிராமணர்களே! ஞானம்-பந்தம்-மோக்ஷம்-ஆத்துமாவுக் கெப்பொழுதுமில்லை.

नांतःप्रज्ञो नबहिःप्रज्ञो नचोभयत एवच।
नप्रज्ञान भुन स्वेव नप्रज्ञो प्रज्ञ एवसं॥
विदितेना सिवेद्यंच निर्वानं परमार्थतः॥

தா:—ஆத்ம ஸ்வரூபம். அந்தர (உள்) பிரஞ்ஞையல்ல, வெளி பிரஞ்ஞையல்ல. வெளியுள்-பிரஞ்ஞையுமல்ல, பிரஞ்ஞைகளின் சேர்க்கையுமல்ல, பிரஞ்ஞை யல்லாததுமல்ல. அது அறியப்படவே அறியத்தக்கது வேரொன்றுமில்லை. சத்தியமாய் முக்தி சுருபாமாயிருக்கின்றது.

न प्याप्प्रकृतिर्ज्ञानो विकृतिश्च विकारतः।
विकारो नैव मायैषा सदसद्व्यतीतः॥

தா:—இந்த ஜீவன் பிரகிருதியாகமாட்டான். விகாரத் தினால் விகிருதியாகின்றான். சத்து அசத்து ரூபங்களில்லாத இந்த மாயை விகாரமாகமாட்டாது.

विष्णु पुराणम्.

यदेतद्विश्वं तै मूर्तमेतज्ज्ञानात् न त्वन।
ब्रह्मैतज्ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयौगिनः॥

தா:—ஞான ஸ்வரூபமாகிய உன்னுடைய இந்த காணப் படும் மூர்த்த ஸ்வரூப மெதுவோ அதை . அஞ்ஞானிகள் பிராந்தி ஞானத்தினால் ஜகத் ரூபமாக பார்க்கின்றார்கள்.

एतज्ज्ञानविधः शुद्धचेतसं स्ते षलंजगत् ।
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वरम्॥

தா:—பரிசுத்த மனதையுடையவர்களாகிய கியானிகள் ஸமஸ்த ஜகத்தையும் ஞான ஸ்வரூபமாயும் ஜகத்ரூபத்தைப் பரமேசுவரனாகப் பார்க்கின்றார்கள்.

अहंकारी सर्वमिदं जानातो
नान्यत्ततः कारणकार्यज्ञातं
ऊदृष्ट्वानो यस्य न तस्य भूयौ
भवोद्भवोद्वन्द्वं गता भवन्ति॥

தா:—நான் விஷ்ணு காணப்படும் இந்த ஜகத்தெல்லாம் ஜனார்த்தனன், ஆகையால் காரியகாரண சமுதாயமெல்லாம் அந்த விஷ்ணுவுக் கன்னியமாக மாட்டாது. யாருக்கு இப் பேர்க்கொத்த மனோபாவமுண்டோ அவனுக்கு மறுபடியும் சமுசாரத்தினு லுண்டாகிய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதுவந்த பிராப்திக ளுண்டாகமாட்டாது

விஜ்ஞாநபரமாஹ் சாநு திநோதந்ய தர்மினா
 ஸ்க மௌநமதம் வித்யந்ந தீபி ஸகலஞ்சக்
 வாஸுதேவாபி தேயஸ்யஸ்யரூபம் பரமாత్மநா
 நிதாஹோ஽பு பதேசேந தீநா த்வைதபரோ஽பவத்
 ஸர்வதேவாந்யதேவீந ஸத தர்மததாத்மநா
 ததாப்ரஹ்மததோமுகி மவாப பரமாஹ்மநா

தா:—இந்த ஆத்மா உண்மையைக் காணும்படியான அத்வைத கொள்கையை யுள்ளவனுக்குத் தன்விஞ்ஞானத் தினால் சத்தியசுவரூபமாயிருக்கின்றது. ஒய்? வித்வாம்சனே! இந்த எல்லாஉலகம் இவ்விதமாய்ப் பேதரகிதமான ஒரேவஸ்து வாகவிருக்கின்றது. நிதாகனென்னும் முனிவர் வாசுதேவனென்னும் பெயருடைய பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை உபதேசிப்பதால் அத்வைத கொள்கையிலாவலுள்ளவனாவான். அப்போதந்த நிதாகன் எல்லாவலகத்தின் பேதங்களையும் தனக்கேபேதமாய் பார்க்கின்றான். அதினாலப்போதவர் பிரம்ஸ்வரூபனாகி சிரேஷ்டமுக்கனாகிறார்.

ஸ்கஸ்யநுஸ்தம் யதிஹ் ஸிஹி
 த்நதத்யுதோநாஸி பரந்ததோந்யத்
 ஸோ஽ஹம்ச சித்வம்சச ஸர்வமே
 ததாத்ம ஸ்யரூபஹ்மநா தீதமோஹம்

தா:—இவ்விடத்தில் காணப்படுமவைகளெல்லாம் ஏக ரூபமான பகவானே. அவரைக் காட்டிலு மன்னியமாயும்

சுரேஷ்டமான துமில்லை. அந்தப்பகவானே நானும், அவரே நீயும். அவரே இந்தவெல்லாமாகையால் பேதத்தினால் மோகிக்கச் செய்யும் (ஆத்துமாவுக் கன்னிய மென்பதை) விட்டுவிடத்தக்கவனாவாய்.

விஷ்ணுதர்மம்.

அவித்யாச்சுரியாஃ சர்வாநாஜ்ஞானம் ப்ரபக்ஷதே

தா:—ஸமஸ்த கருமங்கள் அவித்தையாகவும் பிரமஞானம் வித்தையாகவும் சொல்லப்படுகின்றது.

கர்மநாசாய தே ஜந்துர்வீத்ய யாசவிமுகர்வதே॥

தா:—ஜீவன் கருமத்தினால் பிறக்கின்றான். ஞானத்தினால் முக்தனாகின்றான்.

அதே ஸ்தம் பரமார்த்தஹிதே ஸ்தந்த்விந்ந ஸ்வதே
பசுலிர்வத்யுநு ப்யாஹ்யஸ்ததே வ ந்யபநாரகம்॥

தா:—ஓ இராஜனே! ஜீவப்பிரமயிக்கிய ரூபமான அத்வைதமே பரமார்த்தமாகவும் மனுஷ்யபாதி ஜந்துக்களும் நாரகமென்னப்பட்டதுமான துவைதமே பின்னமாக சொல்லப்படுகின்றது.

அஜ்ஞானமேத த்வைதாஹ்ய மதே ஸ்தம் ச்ரேயதாஃபரம்
மமத்யஹ மிதிப்ரஜ்ஞவியுக் மபிக்ஷவத் ॥

தா:—துவைத மென்று பேருடையதெல்லாம் அஞ்ஞானமாகும். எனது நான் என்றும் பிரஞையிலுள்ளதும் சங்கல்பசூனியமானதுமான அத்வைதமொன்றே சுரேஷ்டமான ஞானம்.

அவித்யா மநாப்யேதம் த்வைதமநு பூயதே
மநோவ்யுதிமயம் த்வைதம் த்வைதம் பரமார்த்தம்॥

தா:—ஆசிரயிக்கத் தக்கதும், விகார சூனியமானதும் வசனிக்கக் கூடாததுமான இந்த அத்வைதம் அனுபவிக்கப்

படுகின்றது மனோசி ருசியாயுள்ள துவைதம் பாரமார்த்த
மானது அத்வைதம்.

తాదృగ్భవతి విజృంభిష్య దృశీఖలు భావనా
క్షయేతస్యాః పరంబ్రహ్మ స్వయమేవ ప్రకాశతే॥

தா:—பாவனா ரூபமாயிருக்கும் விஞ்ந்தி எந்த பாவ
ணையையுடையதாயிருக்குமோ அந்தப் பாவனையே யுண்டா
கும். அப்போர்க்கொத்த மாயனா ரூபமான அந்த விஞ்ந்தி
யின் நாசத்தில் பரபிரமமானது தனக்குத்தானே விளங்கும்.

ఆతాక్షేత్రజ్ఞ సంజ్ఞోహిసంయుక్త ప్రాక్ష్యతైరుణైః
తైరేవని గతశ్శుద్ధః పరమాత్మాని గద్యతే॥

தா:—இந்த ஆத்துமா பிரகிருதி சம்மந்த குணத்தோடு
கூடினவனாய் ஷேத்திரக்கியனென் றழைக்கப்பட்டான்.
அந்தப்பிரகிருதி குணங்களுடன் வியோகத்தை அடைந்தவ
னாய் சுத்தமாகிய பரமாத்மாவென் றழைக்கப்படுகின்றான்.

பிரம புராணம்.

సర్వస్యరజ్జతానాన్తి నాన్తిరజ్జే భుజంగతా
ఉత్పత్తినా శయోర్నాన్తి కారణంజగతోఽపిచ॥
లోకానావ్యవహారార్థ మవిద్యేయంవి నిర్మితా

தா:—சர்ப்பத்திற்கு கயறு சுபாவமில்லை. கயற்றில் பா
ம்பு தன்மையில்லை. ஜகத்தின் உத்பத்தி நாசங்களுக்குக் கார
ணங்கிடையாதது. உலகத்தார் வ்யவஹாரங்களுக்காக இந்த
அவித்தை கல்பிக்கப்பட்டது.

పురుషః పరమాత్మ తుయదతోఽన్య దసచ్యతతే ।
ఏవంబుద్ధ్యా జగద్రూపం విష్ణోరాత్రయా మయమ్మషా॥

தா:—பரிபூரணமாகிய புருஷனே பரமாத்மா. அதற்
கன்னியமான தெல்லாம் இல்லாதது. இவ்வண்ணமறிந்தத

னால் விஷ்ணுவென்றும் மாயாருபமாகிய ஜகத்தெல்லாம் மித்
தையாகின்றது.

சிவதர்மோத்திரம்.

தந்நாநாநா துர்ணமசேஷம் கர்மபந்தம்

காமகாம க்ருதஞ்சிவாஸுத்ய ஸ்ரீமந்நிஷ்டம்॥

வா:—விஞ்ஞானியானவன் கோரிக்கையாலாகிலும் அந்
தக் கோரிக்கையில்லாமலாகிலும் செய்யப்பட்ட சுகல கர்மபந்
தங்கள் க்யானமென்னும் கத்தியினால்வெட்டிப் பரிசுத்தனாய்
ஆத்மாவிடத்திலேயே யிருக்கின்றவனாகிறான்.

யந்நந்நம் பஹ்விதஃ க்ருதந்நந்நம்
க்ருதந்நம் பஹ்விதஃ க்ருதந்நந்நம்

தா:—எப்படி மாந்திர பலமுடையவன் பாம்புகளோடு
விளையாடிக்கொண்டிருந்து அவைகளால் கடிக்கப்பட்டவ
னாகாமலிருப்பதோ அம்மாதிரியாய் கிபானியும் இந்திரியங்க
ளென்னும் பாம்புகளுடன் விளையாடுகிறவனான போதிலும்
அவைகளால் தொடப்பட்டவனாகமாட்டான்.

சுருதிகள்.

“நதுவீதியம்”

தா:—இரண்டாவதில்லை.

“நாஸ்தி”

தா:—துவையதில்லை.

“குவீதியம்”

தா:—பிரமஸ்வரூபம் அறியப்படச்சே யெதிலிலிரு
ந்து மறியத்தக்க தொன்று மில்லை.

“நகமேவ தீயம்”

தா:—இரண்டற்றவஸ்து ஒன்றே.

“वाचारं भणंविक्तो नामधेयम्”

தா:—விகாரத்தின் பெயரானது, வாக்கின் வியாபார மாத்திரம்.

“ఏకమేవ సన్నహనా నాస్తికిజ్ఞున”

தா:—இவ்விடத்திலொன்றேயானது வேசமென்னும் அனேகமாகிறதில்லை.

“ఏకైవాసు ద్రப்யవ்யம்”

தா:—ஒருவிதமாகவே நோக்கத்தக்கது

“माम्यसृजते विश्वमेतत्”

தா:—மாயை இப்பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டிக்கிறது.

“एमेवमविद्वानमृत इहभवति”

தா:—அந்தப் பரமாத்மாவை இவ்விதமாயறிந்துகொள்ளுகிறவன் இவ்விடத்தில் ஜீவித்திருக்கும்பொழுதேமுத்த னாகின்றான்.

“नचेदिषवे दी न्नहती विनष्टिः”

தா:—பிழைத்திருக்கும்பொழுதே இவ்விடத்தில் பரமாத்மாவை யறியாமலிருப்பானே யாகில் பெரும் நாசத்தை யடைவான்.

“यवितद्विदुर मृतास्ते भवन्ति”

தா:—எவாளிந்த பிரமஸ்வரூபத்தை யறிகின்றார்களோ அவாள் முக்தர்களாவார்கள்.

కిమిచ్చు కన్యకామాయ శరీరనునుసంజ్ఞరేత్ ”

தா:—பிரமவேத்தன் எதைவேண்டி யெதையடைய
தேகத்தைத் தபிக்கச்செய்கின்றான்.

“తంవిదిత్వానలిప్య తే కర్మణాపాప కేన”

தா:--பரமாத்மாவை யறிந்து பாபகர்மங்களால் தொடப்படமாட்டான்.

“తరతిశోక్ మాత విత్”

தா:—ஆத்துமாவை யறிந்தவன் துக்கத்தினின்றித் தா
ண்டுகின்றான்.

ప్రత్యో వేద నిహితంగ్రహణ్యంసోఽ

విద్యాగ్రంథిం విశిరతీహ సోమ్య”

தா:—புத்தியென்னும் குகையில் வைக்கப்பட்ட இந்தப் பிரமஸ்வரூபத்தை எவனறிகின்றானோ, ஓய் ஸாதா! அவன் வித்தியாபந்தத்தைத் துடைத்துவிடுகின்றான்!

“భిద్యతే హృదయగ్రంథి శ్చిద్యతే సర్వనంశయాః!
క్షయంతే స్యకర్తాణితస్మిన్ దృష్టే పరాపరే”

தா:—அந்தப் பரபிரம்மம் பார்க்கப்பட்டால் மனதில் தேகாத்ம பிரமரூபமான அஞ்ஞான பந்தம் பேதிக்கப்படுகின்றது. எல்லா சந்தேகங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன. இந்த விஞ்ஞானியின் கருமங்களெல்லாம் நசிக்குகின்றன.

“తత్రకోమోహం కంశోక ఏకత్వమను పశ్యేత్”

தா:—அத்விதீயமான ஏகமானதைப் பார்க்கின்றவனுக்கு அந்தப் பிரமத்தில் சோகமோகங்களில்லை.

“యేపూర్వం దేవాబుషయ శృతం
విదుస్తేషాంనుక్తి శ్శశ్వతీ నేతరేషాం”

తా:—పూర్వத்திலెంత తేవதைకలెంత గీషికள் అంత
ప్రమాత్తుమாவె యింతారకలెం అవారకుక్తు నీడిత్త
మక్తి అన్నియారకుక్తిలె.

స్మిరుతికల.

“సర్వంజ్ఞాన స్తవేనైవవృజనం స న్తరిష్యసి”

తా:—ఞానమెనకిన్త తేప్పత్తిలెం ఎల్లా పావం
కలెయన్ తాండక్కుం.

“జ్ఞానాన్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కరుతే తథా
తద్భద్రా బుద్ధిమాన్సృత్ కృతకృత శ్శ్చభారతా”

తా:—పిరమకియాన మెన్తు మక్కిని ఎల్లా కరుమం
కలెయన్ శాంపలాక్కుకిన్త. ఓ అర్శకుం మనితన్ పిరమ
కరుపత్తె అనిన్త పత్తిమాన్, కిరుతకిరుత్తియన్మరికిన్
గున్:

“తద్వైతం సర్వవిద్యానాంప్రాప్యతే హ్యమృతం తతః
ప్రాప్యైతత్ కృతకృత్యోహిద్విజో భవతినాన్యథా॥

తా:—ఎల్లా విత్తెకలెన్మం అత్మకియానం మేలా
నతు, అత్తిలెం జీవన్ మక్తి యడెకిన్గున్. పిరమనిన్త
పిరమస్వ రుపత్తె యడెన్తే కిరుతకిరుత్తియన్మరికిన్
యోమియ వేరు విత్తత్తిలెం.

“కర్మణాబుధ్యతే జన్తుర్విద్య యాచవిముచ్యతే
తస్మాత్కర్మసకుర్వంతి యతయః పారదర్శినః॥

தா:—ஜந்துவானது கருமத்தினால் சாட்டப்படுகின்றது.
கியானத்தினால் பந்தமோடிவாழ்கின்றது. ஆகையால் பிரம
தரிசனஞ் செய்யப்பட்டவர்களுடைய போதிகள் கருமங்களைச்
செய்யார்.

“கேதஜ்ஜே நே ஜீவரஜ்ஜாநாதிஸ்தி பரமமஸ்ய”
அயஸ்ஸுபரமோதர்ஜீ யத்யே நநாத்ஜேந்யஸரி

தா:—ஜீவனுக்கு ஈசுவரனை மாற்றி வதினால் பரிசுத்தத்தை
படைதல் உத்தமமாய் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. கியானத்தி
னால் ஆத்தமதரிசனஞ் செய்தவனுடைய ஆதான உத்தம
கருமம்.

“புஜயு கர்ஜய மஸ்யே” இஃ ச மஸ்யே நஸி
த்யேநே கீச மஸ்யே ஜீவரஜ்ஜே நே நே நே நே நே நே

தா:—சந்தானத்தாலும் கருமத்தினாலும் தனத்தினாலும்
முக்திகடையாகு. ஒன்றாகிய சன்னியாசத்தினால் விபசஜ்மு
ண்டு. அப்படிப்பட்ட சன்னியாசரில்லாமல் விபசஜ்மு
கள் சமுசாரத்தில் பிரமித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக்
சரியம்!

ஓம் நதஸத்.

முக்திசோபனம் நாலாவது அத்தியாயம்.

முற்றிற்று.

சுருது சேவாசனத்தின்
கீழே எத்தனை
சேவாசனங்கள்
(சுருது)

தா:—ஐந்துவானது கருமத்தினால் கட்டப்படுகின்றது. கியானத்தினால் பந்தமோக்ஷமாகின்றது. ஆகையால் பிரமதரிசனஞ் செய்யப்பட்டவர்களான யோகிகள் கருமங்களைச் செய்யார்.

“கேத்ரஜ்ஞே ஸ்வேரஜ்ஞாநாதிஸ்தி ஸ்ரமாமுதா |
அயஸ்ஸுஹ்ரமோதர்ஷ்யோ யத்யோக்நாந்மூடர்யஸா ||

தா:—ஜீவனுக்கு ஈசுவரனை யறிவதினால் பிரிசுதத்தை யடைதல் உத்தமமாய் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. ஞானத்தினால் ஆத்துமதரிசனஞ் செய்தலெதுவோ அதுவே உத்தம கருமம்.

“ப்ரஜயூகர்த்துணமுகீர்த்துநே ஸ்வஸநாஸகா |
த்யாகேநேகேந முகீர்த்துந் தததாநே ப்ரமுக்யஸா ||

தா:—சந்தானத்தாலும் கருமத்தினாலும் தனத்தினாலும் முக்திகடையாது. ஒன்றாகிய சன்னியாசத்தினால் வேளாஷமுண்டு. அப்படிப்பட்ட சன்னியாசமில்லாமல் வேளாசால் ஜீவர்கள் சமுசாரத்தில் பிரமித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்? ஆகச் சரியம்!

ஓம் தத்ஸத்.

முக்திசோபனம் நாலாவது அத்தியாயம்

முற்றிற்று.

சுருது சிலவற்றைக் கட்டி
நீதரசு அத்தொடர்பு
செய்து கொடுக்க
(செய்து)